

大乘妙法蓮華經

南無本師釋迦牟尼佛

無我無人觀自在

非空非色見如來

國語注音

大乘妙法蓮華經

禮法華經儀

香讚

爐香乍爇法界蒙熏諸佛海會悉遙聞

隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱

南無法華會上佛菩薩 三稱

一切恭敬

一心頂禮十方世界常住三寶
三拜胡跪

願此香花雲徧滿十方世界供養一切佛

妙法蓮華經菩薩聲聞衆受用作佛事

稽首十方佛圓滿最上乘本迹開二門

法喻談眞秘普使諸權小悉證佛菩提

我今誓歸依願超生死海

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

一心頂禮過去多寶佛

十方分身釋迦牟尼佛

一心頂禮盡法華經中及十方三世一

切諸佛

一心頂禮妙法蓮華經法華會上佛菩薩

妙字妙寶一字一拜字字稱寶

一心頂禮盡法華經中及十方三世一

切クセ菩ク薩ム聲ム聞ム緣ム覺ム得ム道ム賢ム聖ム僧ム

南ナ無ム普ム賢ム菩ム薩ム摩ム訶ム薩ム

三拜胡跪合掌

回向發願

志シ心ム懺ム悔ム與ム一ム切ム衆ム生ム從ム無ム始ム以ム來ム

迷ミ失ム眞ム心ム流ム轉ム生ム死ム六ム根ム罪ム障ム無ム量ム無ム

邊ヘ圓ム妙ム佛ム乘ム無ム以ム開ム解ム一ム切ム所ム願ム不ム得ム

現ヘ前ム我ム今ム讀ム禮ム敬ム誦ム妙ム法ム蓮ム華ム經ム以ム此ム善ム根ム

發露黑惡過現未來三業所造無邊重
 罪皆得消滅身心清淨惑障蠲除福智
 莊嚴淨因增長自他行願速得圓成願
 諸如來常在說法所有功德起隨喜心
 回向菩提證常樂果命終之日正念現
 前面見彌陀及諸聖衆一刹那頃生蓮
 華中普願衆生俱成佛道懺悔發願已

歸命禮三寶一拜

遶佛稱誦
(三遍或七遍)

南無十方佛南無十方
法南無十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無多寶佛

南無妙法蓮華經

南無文殊師利菩薩

南ナ無ム普フ賢ケン菩ポ薩サ

三皈依

自ジ皈ヘ依イ佛フツ

當トキニ願ネガフ衆シユ生ム

體タイ解ゲ大ダイ道ダウ

發ハツ無ム上ジョウ心シン

當トキニ願ネガフ衆シユ生ム

深シン入ジュ經キヤウ藏ゾウ

自ジ皈ヘ依イ法フツ

當トキニ願ネガフ衆シユ生ム

統トウ理リ大ダイ衆シユ

智チ慧ヱ如ニョ海カイ

自ジ皈ヘ依イ僧ソウ

一切無礙和南聖衆

回向偈

禮經功德殊勝行
無邊勝禮皆回向
普願法界諸衆生
速往無量光佛刹
十方三世一切佛
一切菩薩摩訶薩
文殊普賢觀自在
摩訶般若波羅蜜

禮法華經共計八萬四千拜爲一藏
誦法華經共計五千四十八卷爲一藏

大乘妙法蓮華經 目錄

卷一	弘傳	序品	第一	三
卷二	方便	喻品	第二	一一
卷二	譬喻	品	第三	五八
卷二	信解	品	第四	一二三
卷三	藥草	品	第五	一九七
卷三	授記	品	第六	二二三
卷三	化城	品	第七	二五一
卷四	五百弟子受記	品	第八	二七二
卷四	授學無學人記	品	第九	三四一
卷四	法師	品	第十	三六八
卷四	見寶塔	品	第十一	三八二
卷四	提婆達多	品	第十二	四〇六
卷四	勸持	品	第十三	四三三
				四五一

卷五 安樂行品 第十四.....四六七

從地涌出品 第十五.....五〇二

如來壽量品 第十六.....五三四

分別功德品 第十七.....五五六

卷六 隨喜功德品 第十八.....五八九

法師功德品 第十九.....六〇四

常不輕菩薩品 第二十.....六四一

如來神力品 第二十一.....六五七

囑累品 第二十二.....六六九

藥王菩薩本事品 第二十三.....六七四

卷七 妙音菩薩品 第二十四.....七〇三

觀世音菩薩普門品 第二十五.....七二三

陀羅尼品 第二十六.....七四五

妙莊嚴王本事品 第二十七.....七五九

普賢菩薩勸發品 第二十八.....七七六

妙法蓮華經弘傳序

唐終南山釋道宣述

妙ミョウ法フ蓮レン華ワ經キョウ者シヤ統トウ諸シュ佛ブツ降カウ靈リョウ之シ本ホン致シ也ヤ
 蘊イン結ケツ大ダイ夏シャ出シュツ彼カ千セン齡リョウ東トウ傳デン震セン旦タン三サン百ハク餘ヨ
 載サイ西セイ晉シン惠ヱ帝テイ永エイ康カウ年ネン中チュウ長チャウ安アン青セイ門モン燉コン煌クワウ
 菩ボ薩サツ竺チク法フ護ゴ者シヤ初シュ翻フ此コノ經キョウ名ナ正セイ法フ華ワ東トウ
 晉シン安アン帝テイ隆リョウ安アン年ネン中チュウ後コ秦シン弘コウ始シ龜クイ茲シ沙シャ門モン

鳩摩羅什次翻此經名妙法蓮華隋氏
仁壽大興善寺北天竺沙門闍那笈多
後所翻者同名妙法三經重沓文旨互
陳時所宗尚皆弘秦本自餘支品別偈
不無其流具如序歷故所非述夫以靈
嶽降靈非大聖無由開化適化所及非
昔緣無以導心所以仙苑告成機分小

大之別金河顧命道殊半滿之科豈非
教被乘時無足覈其高會是知五千退
席爲進增慢之儔五百授記俱崇密化
之迹所以放光現瑞開發請之教源出
定揚德暢佛慧之宏略朽宅通入大之
文軌化城引昔緣之不墜繫珠明理性
之常在鑿井顯示悟之多方辭義宛然

喻陳ユ、チン惟遠ユ、エン自非ジ、ヒ大哀ダイ、アイ曠濟クワン、キ拔滯ハツ、シ溺之ニク、シ沈シ、ン
流一リウ、イツ極悲キョク、ヒ心拯シン、テイ昏迷クワイ、ミ迷之ミ、シ失性シツ、セイ自漢ジ、ハン至唐シ、タウ
六百ロク、ハク餘載ヨ、サイ總歷ソウ、リキ羣籍グン、セキ四千シ、セン餘軸ヨ、シヤク受持ジュ、チ盛セイ
者無シャ、ム出此シュツ、コ經將キヤウ、キヤウ非機ヒ、キ教相キヤウ、サウ扣並コウ、ヘイ智勝チ、シヤウ之シ
遺塵ユイ、チン聞而ブン、ニ深敬シン、キヤウ俱威クイ、イ王之ウ、シ餘勩ヨ、ニ輒於リヤク、オ經キヤウ
首敍シュ、シ而綜ニ、ソウ之庶シ、シヤ得早トク、ソウ淨六ジヤウ、ロク根仰コン、ユウ慈尊チ、ソ之シ
嘉會カ、エ速成ソク、セイ四德シ、トク趣樂シュ、ラク土之ツ、シ玄猷ゲン、ユ弘讚コウ、サン莫ム

窮クハツ永エ貽ヲ諸シテ後ハツ云フ爾ル。

爐香讚（合掌）

爐香カ、メ 乍シ、ヤ 熱ハ、メ、デ 法界ヒ、ヤ 蒙ハ、セ 熏ハ、ム 諸佛シ、メ 海會ヒ、メ 悉シ、メ

遙聞ハ、メ 隨處ハ、メ 結祥ヒ、セ 雲ハ、ム 誠意ハ、メ 方殷ヒ、メ 諸シ、メ

佛現ヒ、メ 全身ク、シ、ム

南無ナ、ム 香雲ハ、メ 蓋ハ、メ 菩薩ハ、メ 摩訶ハ、メ 薩ハ、メ 三稱

南無ナ、ム 本師ハ、メ 釋迦ハ、メ 牟尼ハ、メ 佛ヒ、メ （三稱）

南無ナ、ム 法華ハ、メ 會上ハ、メ 佛菩薩ハ、メ （三稱）

法華偈

假カ、マ饒カ、マ造カ、マ罪カ、マ過カ、マ山カ、マ嶽カ、マ
喉カ、マ中カ、マ甘カ、マ露カ、マ涓カ、マ涓カ、マ潤カ、マ
白カ、マ玉カ、マ齒カ、マ邊カ、マ流カ、マ舍カ、マ利カ、マ
六カ、マ萬カ、マ餘カ、マ言カ、マ七カ、マ軸カ、マ裝カ、マ

不カ、マ須カ、マ妙カ、マ法カ、マ兩カ、マ三カ、マ行カ、マ
口カ、マ中カ、マ醍カ、マ醐カ、マ滴カ、マ滴カ、マ涼カ、マ
紅カ、マ蓮カ、マ舌カ、マ上カ、マ放カ、マ毫カ、マ光カ、マ
無カ、マ邊カ、マ妙カ、マ義カ、マ廣カ、マ含カ、マ藏カ、マ

開經偈

無^メ上^フ甚^フ深^フ微^メ妙^フ法^フ
百^フ千^ク萬^メ劫^フ難^フ遭^フ遇^フ
我^メ今^フ見^フ聞^フ得^フ受^フ持^フ
願^フ解^フ如^フ來^フ真^フ實^フ義^フ

妙法蓮華經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山

中與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅

漢諸漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸

有結心得自在其名曰阿若憍陳如摩

復 <small>ヒメ</small> 有 <small>一ス</small> 學 <small>一エ</small> 無 <small>メ</small> 學 <small>一エ</small> 二 <small>ル</small> 千 <small>ク</small> 人 <small>ヒ</small> 摩 <small>○</small> 訶 <small>○</small> 波 <small>ヒ</small> 闍 <small>ヒ</small> 波 <small>ヒ</small> 提 <small>ヒ</small> 比 <small>ヒ</small>	難 <small>○</small> 羅 <small>○</small> 睺 <small>○</small> 羅 <small>○</small> 如 <small>○</small> 是 <small>○</small> 衆 <small>○</small> 所 <small>○</small> 知 <small>○</small> 識 <small>○</small> 大 <small>○</small> 阿 <small>○</small> 羅 <small>○</small> 漢 <small>○</small> 等 <small>○</small>	羅 <small>○</small> 難 <small>○</small> 陀 <small>○</small> 富 <small>○</small> 樓 <small>○</small> 那 <small>○</small> 彌 <small>○</small> 多 <small>○</small> 羅 <small>○</small> 尼 <small>○</small> 子 <small>○</small> 須 <small>○</small> 菩 <small>○</small> 提 <small>○</small> 阿 <small>○</small>	伽 <small>○</small> 婆 <small>○</small> 蹉 <small>○</small> 薄 <small>○</small> 拘 <small>○</small> 羅 <small>○</small> 摩 <small>○</small> 訶 <small>○</small> 拘 <small>○</small> 絺 <small>○</small> 羅 <small>○</small> 難 <small>○</small> 陀 <small>○</small> 孫 <small>○</small> 陀 <small>○</small>	菟 <small>○</small> 樓 <small>○</small> 駄 <small>○</small> 劫 <small>○</small> 賓 <small>○</small> 那 <small>○</small> 憍 <small>○</small> 梵 <small>○</small> 波 <small>○</small> 提 <small>○</small> 離 <small>○</small> 婆 <small>○</small> 多 <small>○</small> 畢 <small>○</small> 陵 <small>○</small>	迦 <small>○</small> 葉 <small>○</small> 舍 <small>○</small> 利 <small>○</small> 弗 <small>○</small> 大 <small>○</small> 目 <small>○</small> 犍 <small>○</small> 連 <small>○</small> 摩 <small>○</small> 訶 <small>○</small> 迦 <small>○</small> 旃 <small>○</small> 延 <small>○</small> 阿 <small>○</small>	訶 <small>○</small> 迦 <small>○</small> 葉 <small>○</small> 優 <small>○</small> 樓 <small>○</small> 頻 <small>○</small> 螺 <small>○</small> 迦 <small>○</small> 葉 <small>○</small> 伽 <small>○</small> 耶 <small>○</small> 迦 <small>○</small> 葉 <small>○</small> 那 <small>○</small> 提 <small>○</small>
--	--	--	--	--	--	--

丘^{クニ}尼^ニ與^{ヨリ}眷^{クニ}屬^ヲ六^{ロク}千^{セン}人^ニ俱^ニ羅^ラ睺^ハ羅^ラ母^ハ耶^ヤ輸^ウ
 陀^タ羅^ラ比^ヒ丘^{クニ}尼^ニ亦^モ與^{ヨリ}眷^{クニ}屬^ヲ俱^ニ菩^ハ薩^サ摩^マ訶^カ薩^サ
 八^{ハチ}萬^{マン}人^ニ皆^ニ於^ニ阿^ア耨^ヌ多^タ羅^ラ三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^ハ提^{テイ}不^フ
 退^{タイ}轉^{セン}皆^ニ得^テ陀^タ羅^ラ尼^ニ樂^{ラク}說^{セツ}辯^{ベン}才^{サイ}轉^{セン}不^フ退^{タイ}轉^{セン}
 法^{フツ}輪^{リン}供^{コウ}養^{ヤウ}無^ム量^{リヤウ}百^{ヒャク}千^{セン}諸^{シュ}佛^{フツ}於^ニ諸^{シュ}佛^{フツ}所^ニ植^{シユ}
 衆^{シュウ}德^{トク}本^{ホン}常^{ジョウ}爲^{シテ}諸^{シュ}佛^{フツ}之^ノ所^ニ稱^{ショウ}歎^{タウ}以^テ慈^ジ修^{シュ}身^{シン}
 善^{ゼン}入^ニ佛^{ブツ}慧^ヱ通^{ツウ}達^{ダツ}大^{ダイ}智^チ到^ニ於^ニ彼^{ソノ}岸^{ガン}名^ナ稱^{ショウ}普^フ

聞ミ無メ量カ世ア界セ能ミ度カ無メ數ア百ク千ク衆ミ生ア其ク名ミ
 曰セ文メ殊ア師ア利カ菩ミ薩ヤ觀セ世ア音ミ菩ミ薩ヤ得カ大カ勢ア
 菩ミ薩ヤ常ミ精ミ進ミ菩ミ薩ヤ不ミ休ミ息ミ菩ミ薩ヤ寶ミ掌ミ菩ミ
 薩ミ藥ミ王ミ菩ミ薩ヤ勇ミ施ア菩ミ薩ヤ寶ミ月ミ菩ミ薩ヤ月ミ光ミ
 菩ミ薩ヤ滿ミ月ミ菩ミ薩ヤ大ミ力ミ菩ミ薩ヤ無ミ量ミ力ミ菩ミ薩ヤ
 越ミ三ミ界ミ菩ミ薩ヤ跋ミ陀ミ婆ミ羅ミ菩ミ薩ヤ彌ミ勒ミ菩ミ薩ヤ
 寶ミ積ミ菩ミ薩ヤ導ミ師ミ菩ミ薩ヤ如ミ是ミ等ミ菩ミ薩ヤ摩ミ訶ミ

薩^{ム、}八^{ウ、}萬^{ム、}人^{ロ、}俱^{リ、}爾^{ル、}時^{フ、}釋^{フ、}提^{ホ、}桓^{ル、}因^{一、}與^{ロ、}其^{ク、}眷^{リ、}屬^{フ、}
二^{ル、}萬^{ム、}天^{ム、}子^{フ、}俱^{リ、}復^{リ、}有^{一、}名^{リ、}月^{セ、}天^{ム、}子^{フ、}普^{ク、}香^{一、}天^{ム、}子^{フ、}
寶^{ウ、}光^{ム、}天^{ム、}子^{フ、}四^{ム、}大^{ウ、}天^{ム、}王^{ム、}與^{リ、}其^{ク、}眷^{リ、}屬^{フ、}萬^{ム、}天^{ム、}子^{フ、}
俱^{リ、}自^{リ、}在^{リ、}天^{ム、}子^{フ、}大^{ウ、}自^{リ、}在^{リ、}天^{ム、}子^{フ、}與^{リ、}其^{ク、}眷^{リ、}屬^{フ、}三^{ム、}
萬^{ム、}天^{ム、}子^{フ、}俱^{リ、}娑^{ム、}婆^{ム、}世^{フ、}界^{セ、}主^{ム、}梵^{ム、}天^{ム、}王^{ム、}尸^{ム、}棄^{ム、}大^{ウ、}
梵^{ム、}光^{ム、}明^{ム、}大^{ウ、}梵^{ム、}等^{ム、}與^{リ、}其^{ク、}眷^{リ、}屬^{フ、}萬^{ム、}二^{ル、}千^{ム、}天^{ム、}子^{フ、}
俱^{リ、}有^{リ、}八^{ウ、}龍^{ム、}王^{ム、}難^{ム、}陀^{ム、}龍^{ム、}王^{ム、}跋^{ム、}難^{ム、}陀^{ム、}龍^{ム、}王^{ム、}娑^{ム、}

伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王阿

那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍

王等各與若干百千眷屬俱有四緊那

羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法

緊那羅王持法緊那羅王各與若干百

千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆王

樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥

婆王各與若干百千眷屬俱有四阿修

羅王婆稚阿修羅王佉羅騫駄阿修羅

王毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅

王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅

王大威德迦樓羅王大神迦樓羅王大

滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干

百千眷屬俱韋提希子阿闍世王與若

千^{ㄍㄨㄥ}百^{ㄅㄞ}千^{ㄑㄩㄥ}眷^{ㄑㄩㄥ}屬^{ㄌㄩ}俱^{ㄑㄩ}各^{ㄑㄩ}禮^{ㄌㄩ}佛^{ㄌㄩ}足^{ㄌㄩ}退^{ㄌㄩ}坐^{ㄌㄩ}一^{ㄌㄩ}面^{ㄌㄩ}爾^{ㄌㄩ}
 時^{ㄕㄩ}世^{ㄕㄩ}尊^{ㄕㄩ}四^{ㄕㄩ}衆^{ㄕㄩ}圍^{ㄕㄩ}繞^{ㄕㄩ}供^{ㄕㄩ}養^{ㄕㄩ}恭^{ㄕㄩ}敬^{ㄕㄩ}尊^{ㄕㄩ}重^{ㄕㄩ}讚^{ㄕㄩ}歎^{ㄕㄩ}
 爲^{ㄕㄩ}諸^{ㄕㄩ}菩^{ㄕㄩ}薩^{ㄕㄩ}說^{ㄕㄩ}大^{ㄕㄩ}乘^{ㄕㄩ}經^{ㄕㄩ}名^{ㄕㄩ}無^{ㄕㄩ}量^{ㄕㄩ}義^{ㄕㄩ}教^{ㄕㄩ}菩^{ㄕㄩ}薩^{ㄕㄩ}
 法^{ㄕㄩ}佛^{ㄕㄩ}所^{ㄕㄩ}護^{ㄕㄩ}念^{ㄕㄩ}佛^{ㄕㄩ}說^{ㄕㄩ}此^{ㄕㄩ}經^{ㄕㄩ}已^{ㄕㄩ}結^{ㄕㄩ}跏^{ㄕㄩ}趺^{ㄕㄩ}坐^{ㄕㄩ}入^{ㄕㄩ}
 於^{ㄕㄩ}無^{ㄕㄩ}量^{ㄕㄩ}義^{ㄕㄩ}處^{ㄕㄩ}三^{ㄕㄩ}昧^{ㄕㄩ}身^{ㄕㄩ}心^{ㄕㄩ}不^{ㄕㄩ}動^{ㄕㄩ}是^{ㄕㄩ}時^{ㄕㄩ}天^{ㄕㄩ}雨^{ㄕㄩ}
 曼^{ㄕㄩ}陀^{ㄕㄩ}羅^{ㄕㄩ}華^{ㄕㄩ}摩^{ㄕㄩ}訶^{ㄕㄩ}曼^{ㄕㄩ}陀^{ㄕㄩ}羅^{ㄕㄩ}華^{ㄕㄩ}曼^{ㄕㄩ}殊^{ㄕㄩ}沙^{ㄕㄩ}華^{ㄕㄩ}摩^{ㄕㄩ}
 訶^{ㄕㄩ}曼^{ㄕㄩ}殊^{ㄕㄩ}沙^{ㄕㄩ}華^{ㄕㄩ}而^{ㄕㄩ}散^{ㄕㄩ}佛^{ㄕㄩ}上^{ㄕㄩ}及^{ㄕㄩ}諸^{ㄕㄩ}大^{ㄕㄩ}衆^{ㄕㄩ}普^{ㄕㄩ}佛^{ㄕㄩ}

下^{ト、Y}至^{虫、}阿^Y鼻^{ウ、}地^{カ、}獄^{山、}上^{山、}至^{山、}阿^{山、}迦^{山、}尼^{山、}吒^{山、}天^{山、}於^{山、}此^{チ、}
 毫^{ル、}相^{ト、}光^{ル、}照^{ル、}東^{カ、}方^{ル、}萬^{ル、}八^{ク、}千^{ル、}世^{ル、}界^{ル、}靡^{ル、}不^{ル、}周^{ル、}徧^{ル、}
 歡^{ル、}喜^{ル、}合^{ル、}掌^{ル、}一^{ル、}心^{ル、}觀^{ル、}佛^{ル、}爾^{ル、}時^{ル、}佛^{ル、}放^{ル、}眉^{ル、}間^{ル、}白^{ル、}
 諸^{ル、}小^{ル、}王^{ル、}轉^{ル、}輪^{ル、}聖^{ル、}王^{ル、}是^{ル、}諸^{ル、}大^{ル、}衆^{ル、}得^{ル、}未^{ル、}曾^{ル、}有^{ル、}
 羅^{ル、}迦^{ル、}樓^{ル、}羅^{ル、}緊^{ル、}那^{ル、}羅^{ル、}摩^{ル、}睺^{ル、}羅^{ル、}伽^{ル、}人^{ル、}非^{ル、}人^{ル、}及^{ル、}
 優^{ル、}婆^{ル、}塞^{ル、}優^{ル、}婆^{ル、}夷^{ル、}天^{ル、}龍^{ル、}夜^{ル、}叉^{ル、}乾^{ル、}闍^{ル、}婆^{ル、}阿^{ル、}修^{ル、}
 世^{ル、}界^{ル、}六^{ル、}種^{ル、}震^{ル、}動^{ル、}爾^{ル、}時^{ル、}會^{ル、}中^{ル、}比^{ル、}丘^{ル、}比^{ル、}丘^{ル、}尼^{ル、}

世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現
 在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸
 比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得
 道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種
 種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛
 般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍
 利起七寶塔爾時彌勒菩薩作是念今

者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希
有事當以問誰誰能答者復作此念是
文殊師利法王之子已曾親近供養過
去無量諸佛必應見此希有之相我今
當問爾時比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明

神通之相今當問誰爾時彌勒菩薩欲
 自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞
 優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而
 問文殊師利言以何因緣而有此瑞神
 通之相放大光明照于東方萬八千土
 悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒菩薩欲
 重宣此義以偈問曰

文殊師利 大光普照 梅檀香風 地皆嚴淨 時四部衆 得未曾有 萬八千土

導師何故 雨曼陀羅 悅可衆心 而此世界 咸皆歡喜 眉間光明 皆如金色

眉間白毫 曼殊沙華 以是因緣 六種震動 身意快然 照於東方 從阿鼻獄

上^{ア、尤}至^ホ有^{一、ヌ}頂^{カ、ム}
生^{ア、ム}死^{ム、}所^{ム、}趣^{ク、}
於^{山、}此^{チ、}悉^{一、}見^{ハ、}
演^{一、}說^{ア、}經^{ハ、}典^{カ、}
出^{イ、}柔^{ロ、}輒^{ロ、}音^{一、}
梵^{フ、}音^{一、}深^{ア、}妙^{ハ、}
講^{ハ、}說^{ア、}正^{ハ、}法^{ハ、}

諸^{ホ、}世^{ハ、}界^{ハ、}中^{ム、}
善^{ア、}惡^{ホ、}業^{一、}緣^{ハ、}
又^{一、}覩^{カ、}諸^{ホ、}佛^{ヒ、}
微^{ム、}妙^{ハ、}第^{ハ、}一^{一、}
教^{ハ、}諸^{ホ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}
令^{カ、}人^{ハ、}樂^{ハ、}聞^{ハ、}
種^{ホ、}種^{ホ、}因^{ハ、}緣^{ハ、}

六^{カ、}道^{ハ、}衆^{ホ、}生^{ア、}
受^{ア、}報^{ハ、}好^{ハ、}醜^{ハ、}
聖^{ア、}主^{ホ、}師^{ハ、}子^{ハ、}
其^{ハ、}聲^{ハ、}清^{ハ、}淨^{ハ、}
無^{ホ、}數^{ハ、}億^{ハ、}萬^{ハ、}
各^{ハ、}於^{ハ、}世^{ハ、}界^{ハ、}
以^{ハ、}無^{ハ、}量^{ハ、}喻^{ハ、}

如是衆多 我住於此 求無上慧 爲說緣覺 若人有福 厭老病死 照明佛法

今當略說 見聞若斯 爲說淨道 若有佛子 曾供養佛 爲說涅槃 開悟衆生

我見彼土 及千億事 文殊師利 修種種行 志求勝法 盡諸苦際 若人遭苦

軒^{ト、ロ} 或^{ハ、モ} 願^{ロ、} 寶^{ウ、} 碑^{イ、} 或^{ハ、モ} 恆^{ル、}
飾^{ハ、} 有^{一、} 得^{カ、} 飾^{ハ、} 礪^{ク、} 有^{一、} 沙^ヤ
布^{ウ、} 菩^{タ、} 是^{ハ、} 輦^{ウ、} 瑪^{マ、} 行^{ト、} 菩^{タ、}
施^{ハ、} 薩^{ム、} 乘^{ム、} 輿^{ム、} 瑙^{ウ、} 施^{ハ、} 薩^{ム、}

復^{ヒ、} 駟^{ム、} 三^{ム、} 歡^{ハ、} 金^{ヒ、} 金^{ヒ、} 種^{ム、}
見^{ハ、} 馬^{マ、} 界^{セ、} 喜^{シ、} 剛^{ク、} 銀^{ニ、} 種^{ム、}
菩^{タ、} 寶^{ウ、} 第^{カ、} 布^{ウ、} 諸^{モ、} 珊^{サン、} 因^{イン、}
薩^{ム、} 車^{シャ、} 一^{一、} 施^{ハ、} 珍^{ジン、} 瑚^{コ、} 緣^{エン、}

身^{ミ、} 欄^{ラン、} 諸^{モ、} 回^{ヘ、} 奴^{ヌ、} 眞^{シン、} 而^{ル、}
肉^{ニク、} 楯^{タテ、} 佛^{ブツ、} 向^{ムカフ、} 婢^{ヒメ、} 珠^{ジュ、} 求^{モトメ、}
手^{テ、} 華^{ハナ、} 所^{ショ、} 佛^{ブツ、} 車^{シャ、} 摩^{マ、} 佛^{ブツ、}
足^{ソク、} 蓋^{カシ、} 歎^{タタカフ、} 道^{ミチ、} 乘^{ノリ、} 尼^{ニ、} 道^{ミチ、}

又^{一、ス}見^{ヒ、ヲ}菩^{タ、メ}薩^{ム、ヤ}而^ル作^{ア、セ}比^{ヒ、ヲ}丘^{ク、ニ}剃^{カ、ニ}除^{イ、メ}鬚^{ツ、リ}髮^{ヒ、ヲ}問^{ス、ヲ}無^メ上^{ア、ト}道^{カ、ニ}文^{メ、ヲ}殊^{ア、メ}師^{シ、ヲ}利^{カ、ニ}頭^{カ、ニ}目^{メ、ヲ}身^{シ、ヲ}體^{カ、ニ}及^{ヒ、}妻^{ク、ニ}子^{コ、ニ}施^{ア、}

勇^{ユ、ヲ}猛^{マ、ヲ}精^{セ、ヲ}進^{シ、ヲ}獨^{カ、ニ}處^{イ、メ}閒^{ク、ニ}靜^{シ、ヲ}而^ル被^{カ、ニ}法^{フ、ヲ}服^{シ、ヲ}便^{ツ、ヲ}捨^{ア、セ}樂^{カ、ニ}土^{カ、ニ}我^{メ、ニ}見^{ヒ、ヲ}諸^{シ、ヲ}王^{メ、ニ}欣^{ツ、ヲ}樂^{カ、ニ}施^{ア、}與^ル求^{ク、ニ}無^メ上^{ア、ト}道^{カ、ニ}

入^{イ、}於^ニ深^{シ、}山^ヲ樂^{カ、ニ}誦^{ム、ヲ}經^{キ、ヲ}典^{カ、ニ}或^{カ、ニ}見^{ヒ、ヲ}菩^{タ、メ}薩^{ム、ヤ}宮^{ミヤ}殿^{テン}臣^シ妾^セ往^{ム、}詣^ヒ佛^{ツキ}所^ヲ求^{ク、ニ}佛^{ツキ}智^チ慧^ヱ又^{一、ス}見^{ヒ、ヲ}菩^{タ、メ}薩^{ム、ヤ}

思惟佛道

深修禪定

安禪合掌

復見菩薩

聞悉受持

以無量喻

化諸菩薩

又見離欲

得五神通

以千萬偈

智深志固

又見佛子

爲衆講法

破魔兵衆

常處空閒

又見菩薩

讚諸法王

能問諸佛

定慧具足

欣樂說法

而擊法鼓

增^{アム}上^{アム}慢^{マム}人^{ジン}以^一求^ク佛^{フツ}道^{ドウ}又^一見^ミ具^グ戒^ゲ未^メ嘗^{シヤウ}睡^{スイ}眠^{ミン}濟^ジ地^ヂ獄^{イク}苦^ク不^フ以^一爲^メ喜^シ又^一見^ミ菩^ポ薩^{サツ}

惡^{アク}罵^マ捶^チ打^ダ又^一見^ミ佛^{フツ}子^シ威^イ儀^イ無^メ缺^{ケツ}經^{キヤウ}行^{キヤウ}林^{リン}中^{チュウ}令^カ入^ニ佛^{フツ}道^{ドウ}又^一見^ミ菩^ポ薩^{サツ}寂^{ジツ}然^{ニヤ}宴^{エン}默^{マク}

皆^{ハハ}悉^{シツ}能^{ノウ}忍^{ニン}住^{シュ}忍^{ニン}辱^{ニク}力^{リキ}淨^{ジヤウ}如^ニ寶^{ホウ}珠^{シュ}勤^{キン}求^ク佛^{フツ}道^{ドウ}又^一見^ミ佛^{フツ}子^シ處^{ショ}林^{リン}放^{ハツ}光^{クワウ}天^{テン}龍^{リウ}恭^{クウ}敬^{キヤウ}

梅檀寶舍 或無價衣 施佛及僧 或見菩薩 攝念山林 及癡眷屬 以求佛道

衆妙臥具 施佛及僧 名衣上服 餽饌飲食 億千萬歲 親近智者 又見菩薩

施佛及僧 千萬億種 價值千萬 百種湯藥 以求佛道 一心除亂 離諸戲笑

以^一猶^一或^一說^一歡^一施^一清^一
此^一如^一見^一寂^一喜^一佛^一淨^一
妙^一虛^一菩^一滅^一無^一及^一園^一
慧^一空^一薩^一法^一厭^一僧^一林^一

求^一又^一觀^一種^一求^一如^一華^一
無^一見^一諸^一種^一無^一是^一果^一
上^一佛^一法^一教^一上^一等^一茂^一
道^一子^一性^一詔^一道^一施^一盛^一

文^一心^一無^一無^一或^一種^一流^一
殊^一無^一有^一數^一有^一種^一泉^一
師^一所^一二^一衆^一菩^一微^一浴^一
利^一著^一相^一生^一薩^一妙^一池^一

又有菩薩

佛滅度後

供養舍利

又見佛子

造諸塔廟

無數恆沙

嚴飾國界

寶塔高妙

五千由旬

縱廣正等

二千由旬

一一塔廟

各千幢旛

珠寶交露幔

寶鈴和鳴

諸天神

人及非人

香華伎樂

常以供養

文殊師利

諸佛子等

四^ム衆^{モム}欣^{アム}仰^ウ得^カ未^ム曾^チ有^ユ放^ハ一^一淨^{ジヤ}光^ク種^ム種^ム殊^ア妙^ク佛^ハ放^ハ一^一光^ク殊^ア特^ト妙^ク好^ク爲^ム供^ク舍^カ利^カ

瞻^セ仁^ニ及^キ我^ガ佛^ハ子^シ文^ブ殊^ア佛^ハ照^シ無^ム量^{リヤ}國^ク諸^シ佛^ハ神^シ力^リ我^ガ及^キ衆^シ會^エ如^ニ天^{テン}樹^{ジュ}王^ワ嚴^{エン}飾^{シク}塔^{トク}廟^{ミョウ}

世^セ尊^ソ何^{ナニ}故^ユ願^{ガン}決^{ケツ}衆^シ疑^ギ我^ガ等^ト見^ミ此^{コノ}智^チ慧^エ希^シ有^ユ見^ミ此^{コノ}國^{クニ}界^{カイ}其^{ソノ}華^カ開^キ敷^フ國^{クニ}界^{カイ}自^ジ然^ニ

放ヒ、斯ム光光明明

佛ヒ、子子時時答答

決決疑疑令令喜喜

何何所所饒饒益益

演演斯ス光光明明

佛ヒ、坐坐道道場場

所所得得妙妙法法

爲爲欲欲說說此此

爲爲當當授授記記

示示諸諸佛佛土土

衆衆寶寶嚴嚴淨淨

及及見見諸諸佛佛

此此非非小小緣緣

文文殊殊當當知知

四四衆衆龍龍神神

瞻瞻察察仁仁者者

爲爲說說何何等等

爾爾時時文文殊殊師師

利利語語彌彌勒勒菩菩薩薩

摩摩訶訶薩薩及及

諸大士善男子等如我惟忖今佛世尊
欲說大法雨大法雨吹大法螺擊大法
鼓演大法義諸善男子我於過去諸佛
曾見此瑞放斯光已卽說大法是故當
知今佛現光亦復如是欲令衆生咸得
聞知一切世間難信之法故現斯瑞諸
善男子如過去無量無邊不可思議阿

僧祇劫爾時有佛號日月燈明如來應
 供正徧知明行足善逝世間解無上士
 調御丈夫天人師佛世尊演說正法初
 善中善後善其義深遠其語巧妙純一
 無雜具足清白梵行之相爲求聲聞者
 說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲
 求辟支佛者說應十二因緣法爲諸菩

薩^{ム、Y、〇、ア、メ、}說^{一、ム、}應^{カ、ヌ、}六^{タ、}波^{カ、メ、}羅^{ハ、一、〇、カ、ム、}蜜^{カ、}令^{ケ、}得^{Y、}阿^{ヲ、ヌ、}耨^{カ、メ、}多^{カ、メ、}羅^{ム、}三^{ハ、}藐^{ハ、}
三^{ム、}菩^{タ、メ、}提^{カ、一、〇、イ、ム、}成^{一、}一^{ク、セ、}切^{セ、}種^{セ、}智^{セ、}次^{〇、}復^{チ、}有^{一、ヌ、}佛^{ハ、}亦^{〇、}名^{ハ、}日^{ハ、}
月^{ハ、}燈^{カ、ム、}明^{ハ、}次^{ハ、}復^{ハ、}有^{一、ヌ、}佛^{ハ、}亦^{〇、}名^{ハ、}日^{ハ、}月^{ハ、}燈^{カ、ム、}明^{ハ、}如^{ハ、}是^{ハ、}
二^{ル、}萬^{メ、}佛^{ハ、}皆^{ハ、}同^{ハ、}一^{ハ、}字^{ハ、}號^{ハ、}日^{ハ、}月^{ハ、}燈^{カ、ム、}明^{ハ、}又^{ハ、}同^{ハ、}一^{ハ、}
姓^{ハ、}姓^{ハ、}頗^{ハ、}羅^{ハ、}墮^{ハ、}彌^{ハ、}勒^{ハ、}當^{ハ、}知^{ハ、}初^{ハ、}佛^{ハ、}後^{ハ、}佛^{ハ、}皆^{ハ、}同^{ハ、}
一^{ハ、}字^{ハ、}名^{ハ、}日^{ハ、}月^{ハ、}燈^{カ、ム、}明^{ハ、}十^{ハ、}號^{ハ、}具^{ハ、}足^{ハ、}所^{ハ、}可^{ハ、}說^{ハ、}法^{ハ、}
初^{ハ、}中^{ハ、}後^{ハ、}善^{ハ、}其^{ハ、}最^{ハ、}後^{ハ、}佛^{ハ、}未^{ハ、}出^{ハ、}家^{ハ、}時^{ハ、}有^{ハ、}八^{ハ、}王^{ハ、}

子^{一〇}一名^{一〇}有意^{一〇}二名^{一〇}善意^{一〇}三名^{一〇}無量^{一〇}意^{一〇}四^{一〇}
名^{一〇}寶意^{一〇}五名^{一〇}增意^{一〇}六名^{一〇}除疑^{一〇}意^{一〇}七名^{一〇}響^{一〇}
意^{一〇}八名^{一〇}法意^{一〇}是^{一〇}八王^{一〇}子威^{一〇}德自^{一〇}在各^{一〇}領^{一〇}
四^{一〇}天下^{一〇}是^{一〇}諸王^{一〇}子聞^{一〇}父出^{一〇}家得^{一〇}阿耨^{一〇}多^{一〇}
羅^{一〇}三藐^{一〇}三菩^{一〇}提悉^{一〇}捨王^{一〇}位亦^{一〇}隨^{一〇}出^{一〇}家發^{一〇}
大^{一〇}乘意^{一〇}常^{一〇}修^{一〇}梵^{一〇}行^{一〇}皆^{一〇}爲^{一〇}法^{一〇}師^{一〇}已^{一〇}於^{一〇}千^{一〇}萬^{一〇}
佛^{一〇}所^{一〇}植^{一〇}諸^{一〇}善^{一〇}本^{一〇}是^{一〇}時^{一〇}日^{一〇}月^{一〇}燈^{一〇}明^{一〇}佛^{一〇}說^{一〇}大^{一〇}

乘經名無量義教菩薩法佛所護念說
 是經已卽於大衆中結跏趺坐入於無
 量義處三昧身心不動是時天雨曼陀
 羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
 殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
 六種震動爾時會中比丘比丘尼優婆
 塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦

樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小
 王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡
 喜合掌一心觀佛爾時如來放眉間白
 毫相光照東方萬八千佛土靡不周徧
 如今所見是諸佛土彌勒當知爾時會
 中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
 見此光明普照佛土得未曾有欲知此

光クモト所ムネ爲メ因一緣リヤ時トキ有ア菩タ薩サ名ナ曰セ妙クモト光クモト有ア八ヤ
百ヒャク弟ケ子チ是レ時トキ日ヒ月ツキ燈カ明ミョウ佛ブツ從チヌ三ミ昧マ起ク因一
妙クモト光クモト菩タ薩サ說ス大クハ乘ム經キョウ名ナ妙クモト法フツ蓮レン華ワ教キョウ菩タ
薩サ法フツ佛ブツ所ムネ護ゴ念ネン六ロク十ジュウ小ショウ劫キョク不ク起キ於ニ座ザ時トキ
會クハ聽キ者シャ亦モ坐マダ一一處トコロ六ロク十ジュウ小ショウ劫キョク身ミ心シン不ク動ドウ
聽キ佛ブツ所ムネ說ス謂イハレ如ニ食シヨク頃キョウ是レ時トキ衆シュウ中チュウ無ム有ア一一
人ヒト若ニ身ミ若ニ心シン而シテ生ナリ懈ケ倦ケン日ヒ月ツキ燈カ明ミョウ佛ブツ於ニ

六十カ、ヌ小ア、劫テ、說ヒ、セ、是ア、經ヒ、已一、即〇、於ヒ、梵ヒ、魔ヒ、沙ア、門ヒ、婆タ、
 羅カ、門ヒ、及ヒ、天ヒ、人ヒ、阿ア、修ヒ、羅カ、衆ヒ、中ヒ、而ヒ、宣ヒ、此ヒ、言ヒ、如ヒ、
 來カ、於ヒ、今ヒ、日ヒ、中ヒ、夜ヒ、當ヒ、入ヒ、無ヒ、餘ヒ、涅槃ヒ、時ヒ、有ヒ、菩ヒ、
 薩ム、名ヒ、曰ヒ、德ヒ、藏ヒ、日ヒ、月ヒ、燈ヒ、明ヒ、佛ヒ、即ヒ、授ヒ、其ヒ、記ヒ、告ヒ、
 諸ヒ、比ヒ、丘ヒ、是ヒ、德ヒ、藏ヒ、菩ヒ、薩ヒ、次ヒ、當ヒ、作ヒ、佛ヒ、號ヒ、曰ヒ、淨ヒ、
 身ヒ、多ヒ、陀ヒ、阿ヒ、伽ヒ、度ヒ、阿ヒ、羅ヒ、訶ヒ、三ヒ、藐ヒ、三ヒ、佛ヒ、陀ヒ、佛ヒ、
 授ヒ、記ヒ、已ヒ、便ヒ、於ヒ、中ヒ、夜ヒ、入ヒ、無ヒ、餘ヒ、涅槃ヒ、佛ヒ、滅ヒ、度ヒ、

後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小
劫爲人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐
三菩提是諸王子供養無量百千萬億
佛已皆成佛道其最後成佛者名曰然
燈八百弟子中有一人號曰求名貪著
利養雖復讀誦衆經而不利多所忘

失故號求名是人亦以種種善根因緣
 故得值無量百千萬億諸佛供養恭敬
 尊重讚歎彌勒當知爾時妙光菩薩豈
 異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
 今見此瑞與本無異是故惟忖今日如
 來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法
 佛所護念爾時文殊師利於大眾中欲

重イム宣ト此チ義イ而ル說ア偈ヒ言イ

我メ念ウ過ク去ク世ハ

無メ量カ無メ數ア劫ヒ

有一佛ヒ人ニ中ニ尊ニ

號ハ日ニ月ニ燈カ明ニ

世ア尊ニ演ニ說ア法ヒ

度カ無メ量カ衆ニ生ニ

無メ數ア億一菩ク薩ム

令カ入ニ佛ヒ智ニ慧ニ

佛ヒ未メ出イ家ニ時ハ

所ニ生ニ八ニ王ニ子ニ

見ヒ大カ聖ニ出イ家ニ

亦一隨ニ修ニ梵ニ行ニ

時^ア佛^ヒ說^ア大^カ乘^ム
 於^シ諸^シ大^カ衆^ム中^ニ
 佛^ヒ說^ア此^{コノ}經^{キョウ}已^ニ
 跏^ハ趺^セ坐^サ三^ミ昧^ミ
 天^{テン}雨^ウ曼^{マン}陀^タ華^カ
 諸^シ天^{テン}龍^{リウ}鬼^キ神^{シン}
 一^{ヒト}切^{セツ}諸^シ佛^ヒ土^ツ

經^{キョウ}名^ナ無^ム量^{リヤウ}義^ギ
 而^ニ爲^ス廣^{コウ}分^{フン}別^{ベツ}
 卽^{ソノ}於^ニ法^{ホフ}座^ザ上^ニ
 名^ナ無^ム量^{リヤウ}義^ギ處^ス
 天^{テン}鼓^コ自^ジ然^{ゼン}鳴^{メイ}
 供^{コウ}養^{ヤウ}人^{ニン}中^{チュウ}尊^{ソン}
 卽^{ソノ}時^{トキ}大^{ダイ}震^{ゼン}動^{ドウ}

佛^{ヒツ}放^{ヒツ}眉^{マユ}間^{マヤ}光^{クハ}
此^{コノ}光^{クハ}照^{シユ}東^{トウ}方^{ホウ}
示^シ一^{イツ}切^{セツ}衆^{シュウ}生^{セイ}
有^ユ見^{ケン}諸^{シュ}佛^{ブツ}土^ツ
瑠^ル璃^リ玻^ハ瓊^{ジュ}色^{シキ}
及^ユ見^{ケン}諸^{シュ}天^{テン}人^{ニン}
乾^{カン}闥^ツ緊^{キン}那^ナ羅^ラ

現^{ゲン}諸^{シュ}希^{セイ}有^ユ事^ジ
萬^{マン}八^{ハツ}千^{セン}佛^{ブツ}土^ツ
生^{セイ}死^シ業^{ギョウ}報^{ホウ}處^{トコロ}
以^ユ衆^{シュウ}寶^{ホウ}莊^{サウ}嚴^{エン}
斯^ス由^ユ佛^{ブツ}光^{クハ}照^{シユ}
龍^{リウ}神^{シン}夜^ヤ叉^{シャ}衆^{シュウ}
各^{カク}供^{クフ}養^{ヤウ}其^{ソノ}佛^{ブツ}

又^{一、ス}見^{見、ハ}諸^{出、メ}如^{日、メ}來^{カ、所}
 身^{ア、レ}色^{ム、セ}如^{日、メ}金^{日、レ}山^{ア、所}
 如^{日、メ}淨^{日、レ}瑠^{カ、ス}璃^{カ、}中^{出、ム}
 世^{ア、}尊^{ア、メ、}在^{ア、所}大^{勿、}衆^{出、ム}
 一^一一^一諸^{出、メ}佛^{日、レ}土^{出、ム}
 因^{一、}佛^{日、レ}光^{出、ム}所^{ム、セ}照^{出、ム}
 或^{ア、セ}有^{一、ス}諸^{出、メ}比^{ウ、一}丘^{ク、ス}

自^{ア、}然^{日、}成^{日、}佛^{日、}道^{勿、}
 端^{勿、}嚴^{一、}甚^{ア、}微^{ム、}妙^{日、}
 內^{ア、}現^{日、}真^{出、}金^{日、}像^{日、}
 敷^{日、}演^{一、}深^{ア、}法^{日、}義^{一、}
 聲^{ア、}聞^{ム、}衆^{出、ム}無^{ム、}數^{ア、}
 悉^{日、}見^{日、}彼^{ウ、}大^{勿、}衆^{出、ム}
 在^{ア、}於^{山、}山^{ア、}林^{勿、}中^{出、ム}

精進持淨戒
又見諸菩薩
其數如恆沙
又見諸菩薩
身心寂不動
又見諸菩薩
各於其國土

猶如護明珠
行施忍辱等
斯由佛光照
深入諸禪定
以求無上道
知法寂滅相
說法求佛道

爾^ル時^ア四^ム部^ク衆^ム
現^ア大^カ神^ア通^ム力^カ
各^ク各^ク自^ア相^ア問^ム
天^ア人^ア所^ム奉^ム尊^ム
讚^ア妙^ア光^ム菩^タ薩^ヤ
一^一切^ク所^ム歸^ム信^ア
如^ア我^ム所^ム說^ア法^ヤ

見^ハ日^ア月^セ燈^カ佛^セ
其^ク心^ア皆^ハ歡^ア喜^ア
是^ア事^ア何^ア因^ア緣^ア
適^ア從^ム三^ム昧^ム起^ク
汝^ア爲^ム世^ア間^ア眼^ア
能^ハ奉^ム持^ム法^ヤ藏^ア
唯^ム汝^ア能^ハ證^ム知^ム

世尊既讚歎
說是法華經
不起於此座
是妙光法師
佛說是法華
尋卽於是日
諸法實相義

令妙光歡喜
滿六十小劫
所說上妙法
悉皆能受持
令衆歡喜已
告於天人衆
已爲汝等說

我^{メ、}若^{ロ、}滅^{ハ、}度^セ時^ヲ 聖^{ハ、}主^{メ、}法^{ハ、}之^ヲ王^ヲ 各^{ハ、}各^{ハ、}懷^{ハ、}悲^{ハ、}惱^{ハ、} 世^{ハ、}尊^{ハ、}諸^{ハ、}子^{ハ、}等^{ハ、} 諸^{ハ、}佛^{ハ、}甚^{ハ、}難^{ハ、}值^{ハ、} 汝^{ハ、}一^{ハ、}心^{ハ、}精^{ハ、}進^{ハ、} 我^{メ、}今^{ハ、}於^{ハ、}中^{ハ、}夜^{ハ、}

汝^{ハ、}等^{ハ、}勿^{ハ、}憂^{ハ、}怖^{ハ、} 安^{ハ、}慰^{ハ、}無^{ハ、}量^{ハ、}衆^{ハ、} 佛^{ハ、}滅^{ハ、}一^{ハ、}何^{ハ、}速^{ハ、} 聞^{ハ、}佛^{ハ、}入^{ハ、}涅槃^{ハ、} 億^{ハ、}劫^{ハ、}時^{ハ、}一^{ハ、}遇^{ハ、} 當^{ハ、}離^{ハ、}於^{ハ、}放^{ハ、}逸^{ハ、} 當^{ハ、}入^{ハ、}於^{ハ、}涅槃^{ハ、}

是^ハ德^{カ、}藏^{ア、}菩^{タ、}薩^{ム、}
心^{ツ、}已^{一、}得^{カ、}通^{ム、}達^{カ、}
號^{ハ、}曰^{ハ、}爲^{ム、}淨^{ム、}身^{ハ、}
佛^{ハ、}此^{チ、}夜^{一、}滅^{ハ、}度^{カ、}
分^{ハ、}布^{ム、}諸^{ム、}舍^{ハ、}利^{カ、}
比^{ハ、}丘^{ク、}比^{ハ、}丘^{ク、}尼^{ハ、}
倍^{ハ、}復^{ハ、}加^{ハ、}精^{ハ、}進^{ハ、}

於^{ハ、}無^{ム、}漏^{カ、}實^{ハ、}相^{ハ、}
其^{ハ、}次^{ハ、}當^{ハ、}作^{ハ、}佛^{ハ、}
亦^{ハ、}度^{ハ、}無^{ム、}量^{ハ、}衆^{ハ、}
如^{ハ、}薪^{ハ、}盡^{ハ、}火^{ハ、}滅^{ハ、}
而^{ハ、}起^{ハ、}無^{ム、}量^{ハ、}塔^{ハ、}
其^{ハ、}數^{ハ、}如^{ハ、}恆^{ハ、}沙^{ハ、}
以^{ハ、}求^{ハ、}無^{ム、}上^{ハ、}道^{ハ、}

是^{ア、}妙^{ハ、}光^{ク、}法^{フ、}師^{シ、}
八十^{ハ、}小^{コ、}劫^{セ、}中^{チ、}
是^{ア、}諸^{シュ、}八^{ハ、}王^{ウ、}子^{シ、}
堅^{ケン、}固^{コ、}無^{ム、}上^{ジョウ、}道^{ダウ、}
供^{コウ、}養^{ヤウ、}諸^{シュ、}佛^{ブツ、}已^{イ、}
相^{ソウ、}繼^{ジ、}得^{トク、}成^{ジョウ、}佛^{ブツ、}
最^{サイ、}後^{ゴ、}天^{テン、}中^{チュウ、}天^{テン、}

奉^{ホウ、}持^{チ、}佛^{ブツ、}法^{ホフ、}藏^{ゾウ、}
廣^{クワウ、}宣^{セン、}法^{ホフ、}華^{ワ、}經^{キヤウ、}
妙^{ミョウ、}光^{ク、}所^{ショ、}開^{カイ、}化^{ケ、}
當^{トウ、}見^{ケン、}無^{ム、}數^{スウ、}佛^{ブツ、}
隨^{ズイ、}順^{ジュン、}行^{ギヤウ、}大^{ダイ、}道^{ダウ、}
轉^{テン、}次^{ジ、}而^{ニ、}授^{ジュ、}記^{キ、}
號^{ガウ、}曰^{イツ、}然^{ニヤウ、}燈^{トウ、}佛^{ブツ、}

亦^一行^丁衆^世善^尸業^一
以^一是^尸因^一緣^山故^世
棄^く捨^尸所^ム習^丁誦^ム
求^く名^口利^カ無^ム厭^一
心^丁常^イ懷^尸懈^丁怠^勿
是^尸妙^口光^世法^ユ師^尸
諸^世仙^丁之^世導^勿師^尸

得^勿見^ヒ無^ム數^尸佛^ヒ
號^尸之^世爲^ム求^く名^口
廢^ヒ忘^ム不^ム通^世利^カ
多^勿遊^一族^尸姓^丁家^ヒ
貪^世著^世於^山名^口利^カ
時^尸有^一弟^勿子^尸
度^勿脫^世無^ム量^世衆^世

供養於諸佛

隨順行大道

具六波羅蜜

今見釋師子

其後當作佛

號名曰彌勒

廣度諸衆生

其數無有量

彼佛滅度後

懈怠忘者汝是

妙光法師者

今則我身是

我見燈明佛

本光瑞如此

以^一是^ア知^世今^ヒ佛^ヒ
今^ヒ相^ア如^目本^ク瑞^目
今^ヒ佛^ヒ放^ヒ光^ヒ明^ヒ
諸^世人^目今^ヒ當^ク知^世
佛^ヒ當^ク雨^目法^ヒ雨^目
諸^世求^ク三^ム乘^目人^目
佛^ヒ當^ク爲^メ除^メ斷^ク

欲^目說^ア法^ヒ華^目經^目
是^ア諸^世佛^ヒ方^ヒ便^ク
助^世發^ヒ實^目相^目義^一
合^ア掌^世一^一心^目待^ク
充^目足^目求^ク道^目者^世
若^目有^一疑^一悔^目者^世
令^ク盡^ヒ無^メ有^一餘^目

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗

諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難

入一切聲聞辟支佛所不能知所以者

何佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行

諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成

就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解

舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種
譬喻廣演言教無數方便引導衆生令
離諸著所以者何如來方便知見波羅
蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深
遠無量無礙力無所畏禪定解脫三昧
深入無際成就一切未曾有法舍利弗
如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟

悅ユセ可カ衆シュ心シン舍セ利リ弗フ取ク要ヤ言ゴン之シ無ム量リヤ無ム邊ヘン
 未メ曾チ有ユ法フ佛フツ悉シツ成セイ就ジュ止シ舍セ利リ弗フ不フ須ス復フツ
 說アハセ所ヨ以メ者シヤ何ナニ佛ブツ所ヨ成セイ就ジュ第イチ一ニ希スベテ有ユ難ナン解ゲ
 之シ法フ唯タラシク佛ブツ與ヨリ佛ブツ乃ハナハ能ス究クウ盡ジュツ諸シュ法フ實ジツ相ソウ所ヨ
 謂イハレ諸シュ法フ如ニ是ニ相ソウ如ニ是ニ性ジヤウ如ニ是ニ體タイ如ニ是ニ力リキ
 如ニ是ニ作サス如ニ是ニ因イン如ニ是ニ緣エン如ニ是ニ果クワ如ニ是ニ報ハク
 如ニ是ニ本ホン末マツ究クウ竟ジュウ等トウ爾ニ時トキ世セ尊ソウ欲ヨク重ジュウ宣セン此コト

義一ハ而〇說ル偈フメ言ヒ、一、ワ、〇

世ア、雄ツ、ム不ク、メ可マ、セ量カ、ホ
一一、切ク、セ衆ム、ム生ム類カ、
佛ヒ、力カ、一無ム、所ム、セ畏メ、
及ヒ、一佛ヒ、諸ム、餘ム、法ヒ、
本ク、從ム、無ム、數ム、佛ヒ、
甚ア、深ア、微メ、妙ハ、法ヒ、

諸ム、天ム、及ヒ、一世ア、人ム、
無ム、能ム、知ム、佛ヒ、者ム、
解ヒ、一脫ム、諸ム、三ム、昧ハ、
無ム、能ム、測ム、量ム、者ム、
具ヒ、足ム、行ム、諸ム、道ム、
難ム、見ム、難ム、可ム、了ム、

除^{イメ}諸^{セメ}餘^シ衆^{セム}生^ム類^{カヘ}是^ア法^フ不^ク可^ク示^ス我^メ及^ヒ十^ジ方^フ佛^{ブツ}如^ニ是^ニ大^{ダイ}果^{クワ}報^{ハク}道^{ダウ}場^{バウ}得^{トク}成^{セイ}果^{クワ}於^ニ無^ム量^{リヤウ}億^{イッ}劫^{セツ}

信^{シン}力^{リキ}堅^{ケン}固^コ者^{シャ}無^ム有^ユ能^{ノウ}得^{トク}解^ゲ言^{ゴン}辭^ジ相^{ソウ}寂^{ジツ}滅^{メツ}乃^{ノウ}能^{ノウ}知^チ是^ニ事^ジ種^{シュウ}種^{シュウ}性^{セイ}相^{ソウ}義^ギ我^メ已^ニ悉^{シツ}知^チ見^{ケン}行^{ギョウ}此^ニ諸^{シュ}道^{ダウ}已^ニ

諸佛弟子衆
一切漏已盡
如是諸人等
假使滿世間
盡思共度量
正使滿十方
及餘諸弟子

曾供養諸佛
住是最後身
其力所不堪
皆如舍利弗
不能測佛智
皆如舍利弗
亦滿十方刹

了_{カ、エ}達_{カ、フ}諸_{セ、メ}義_{ハ、メ}趣_{ク、シ} 新_{ニ、ル}發_{ハ、ス}意_{ハ、メ}菩_{ハ、メ}薩_{ハ、メ} 欲_{ハ、ス}思_{ハ、ス}佛_{ハ、メ}實_{ハ、メ}智_{ハ、ス} 斯_{ハ、ス}等_{ハ、ス}共_{ハ、ス}一_{ハ、ス}心_{ハ、ス} 亦_{ハ、ス}滿_{ハ、ス}十_{ハ、ス}方_{ハ、ス}界_{ハ、ス} 辟_{ハ、ス}支_{ハ、ス}佛_{ハ、メ}利_{ハ、ス}智_{ハ、ス} 盡_{ハ、ス}思_{ハ、ス}共_{ハ、ス}度_{ハ、ス}量_{ハ、ス}

又_{ハ、ス}能_{ハ、ス}善_{ハ、ス}說_{ハ、ス}法_{ハ、ス} 供_{ハ、ス}養_{ハ、ス}無_{ハ、ス}數_{ハ、ス}佛_{ハ、メ} 莫_{ハ、ス}能_{ハ、ス}知_{ハ、ス}少_{ハ、ス}分_{ハ、ス} 於_{ハ、ス}億_{ハ、ス}無_{ハ、ス}量_{ハ、ス}劫_{ハ、ス} 其_{ハ、ス}數_{ハ、ス}如_{ハ、ス}竹_{ハ、ス}林_{ハ、ス} 無_{ハ、ス}漏_{ハ、ス}最_{ハ、ス}後_{ハ、ス}身_{ハ、ス} 亦_{ハ、ス}復_{ハ、ス}不_{ハ、ス}能_{ハ、ス}知_{ハ、ス}

甚^{ア、}深^{ア、}微^{メ、}妙^{ハ、}法^{ニ、}又^{一、}告^{ハ、}舍^{ア、}利^{カ、}弗^{ヒ、}一^{一、}心^{ニ、}共^{ハ、}思^ム求^{ク、}不^{ク、}退^{ク、}諸^{シ、}菩^{タ、}薩^{ム、}咸^{ト、}皆^{ハ、}共^{ハ、}思^ム量^{カ、}一^{一、}心^{ニ、}以^{テ、}妙^{ハ、}智^{ニ、}如^{日、}稻^{カ、}麻^{ハ、}竹^{シ、}葦^{メ、}

我^{メ、}今^{ハ、}已^{ニ、}具^{ハ、}得^{カ、}無^{メ、}漏^{カ、}不^{ク、}思^ム議^{ハ、}亦^{一、}復^{ヒ、}不^{ク、}能^{ク、}知^シ其^{ク、}數^{ハ、}如^{日、}恆^{ハ、}沙^{ハ、}不^{ク、}能^{ク、}知^シ佛^{ハ、}智^{ニ、}於^{ハ、}恆^{ハ、}河^{ハ、}沙^{ハ、}劫^{ハ、}充^{ハ、}滿^{ハ、}十^{ハ、}方^{ハ、}刹^{ハ、}

唯我知是相
舍利弗當知
於佛所說法
世尊法久後
告諸聲聞衆
我令脫苦縛
佛以方便力

十方佛亦然
諸佛語無異
當生大信力
要當說眞實
及求緣覺乘
逮得涅槃者
示以三乘教

爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿
若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支
佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作
是念今者世尊何故殷勤稱歎方便而
作是言佛所得法甚深難解有所言說
意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及

佛^{フツ}說^{アヘ}一^一解^{トセ}脫^{タメ}義^イ我^メ等^{カム}亦^一得^{カセ}此^コ法^フ到^カ於^カ涅^{ニセ}
 槃^{タラ}而^ル今^イ不^ク知^シ是^ア義^イ所^ム趣^ク爾^ル時^ア舍^ア利^カ弗^フ知^シ
 四^ム衆^{シユ}心^{シン}疑^イ自^ジ亦^一未^メ了^カ而^ル白^ク佛^{フツ}言^フ世^ア尊^メ何^レ
 因^一何^レ緣^{リヤ}殷^ウ勤^ク稱^{イム}歎^タ諸^{シユ}佛^{フツ}第^カ一^一方^ヒ便^フ甚^ア深^シ
 微^メ妙^{ミョウ}難^ナ解^セ之^シ法^フ我^メ自^ジ昔^ク來^カ未^メ曾^{チム}從^{チム}佛^{フツ}聞^ク
 如^ニ是^ア說^フ今^イ者^ヤ四^ム衆^{シユ}咸^シ皆^シ有^ユ疑^イ惟^イ願^ニ世^ア尊^メ
 敷^ヒ演^{エン}斯^{コノ}事^{コト}世^ア尊^メ何^レ故^ニ殷^ウ勤^ク稱^{イム}歎^タ甚^ア深^シ微^メ

妙難解之法爾時舍利弗欲重宣此義
而說偈言。

慧日大聖尊
自說得如是
禪定解脫等
道場所說法
我意難可測
久乃說是法
力無畏三昧
不可思議法
無能發問者
亦無能問者

無問而自說

智慧甚微妙

無漏諸羅漢

今皆墮疑網

其求緣覺者

諸天龍鬼神

相視懷猶豫

稱歎所行道

諸佛之所得

及求涅槃者

佛何故說是

比丘比丘尼

及乾闥婆等

瞻仰兩足尊

是事爲云何
於諸聲聞衆
我今自於智
爲是究竟法
佛口所生子
願出微妙音
諸天龍神等

願佛爲解說
佛說我第一
疑惑不能了
爲是所行道
合掌瞻仰待
時爲如實說
其數如恆沙

求佛諸菩薩

大數有八萬

又諸萬億國

轉輪聖王至

合掌以敬心

欲聞具足道

爾時佛告舍利弗止止不須復說若說

是事一切世間諸天及人皆當驚疑舍

利弗重白佛言世尊惟願說之惟願說

之所以者何是會無數百千萬億阿僧

祇衆生曾見諸佛諸根猛利智慧明了
聞佛所說則能敬信爾時舍利弗欲重
宣此義而說偈言

法王無上尊

惟說願勿慮

是會無量衆

有能敬信者

佛復止舍利弗若說是事一切世間天

人阿修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜

於大坑爾時世尊重說偈言

止止不須說我法妙難思

諸增上慢者聞必不敬信

爾時舍利弗重白佛言世尊惟願說之

惟願說之今此會中如我等比百千萬

億世世已曾從佛受化如此人等必能

敬信長夜安隱多所饒益爾時舍利弗

欲^シ重^{イメム}宣^{トコラ}此^チ義^{イハ}而^〇說^ル偈^{アメテ}言^{ヒ、一ヲ、〇}

無^ム上^{ア、尤}兩^{カ、尤}足^{ブ、メ}尊^{ア、メ、ラ}

願^{ハ、ヲ}說^{アメテ}第^{カ、一}一^一法^{ヒ、ユ}

我^{メ、テ}爲^{メ、}佛^{ヒ、}長^{ユ、}子^ブ

惟^{メ、}垂^{イ、メ、}分^{ヒ、}別^{ク、一セ}說^{アメテ}

是^{ア、}會^{ハ、メ、}無^ム量^{カ、尤}衆^{ム、}

能^{ウ、}敬^{ヒ、}信^{ヒ、}此^チ法^{ヒ、ユ}

佛^{ヒ、}已^{一、}曾^{チ、}世^{ア、}世^{ア、}

教^{ヒ、}化^{ハ、メ、}如^{ヒ、}是^{ア、}等^{カ、}

皆^{ヒ、一セ}一^{一、}心^{ヒ、}合^{ハ、}掌^{ユ、}

欲^シ聽^{キ、}受^{ア、}佛^{ヒ、}語^{ヒ、}

我^{メ、テ}等^{カ、}千^{ク、}二^{ル、}百^{ク、}

及^{ヒ、}餘^{シ、}求^{ク、}佛^{ヒ、}者^{モ、}

願シテ爲ス此チ衆ス故メ惟ス垂イ分セ別ア說セ

是ア等カ聞ス此チ法フ則ト生ム大カ歡ハ喜シ

爾ル時ア世ア尊メ告ク舍ア利カ弗ヒ汝ニ已ニ殷ニ勤ク三ニ請ク豈ク

得カ不ク說フ汝ニ今ニ諦カ聽ス善ニ思ム念フ之ヲ吾ニ當カ爲ス汝ニ

分セ別ア解キ說フ說フ此チ語ヲ時ア會ニ中ニ有ス比ニ丘ニ比ニ丘ニ

尼ニ優ニ婆ニ塞ニ優ニ婆ニ夷ニ五ニ千ニ人ニ等ニ卽ニ從ニ座ニ起ク

禮カ佛ニ而ル退ク所ニ以テ者ニ何ニ此チ輩ニ罪ニ根ニ深ニ重ニ及ク

增^{アム}上^{ア、尤}慢^{マ、ヲ}未^{○メ、}得^{カ、セ}謂^{メ、}得^{カ、セ}未^{○メ、}證^{セ、ム}謂^{メ、}證^{セ、ム}有^{○一、ス}如^{目、メ}此^チ失^{ア、○}
 是^{ア、}以^{一、}不^{ク、メ}住^{セ、ム}世^{○ア、}尊^{ア、メ}默^{マ、デ}然^{目、ヲ}而^{ル、}不^{ク、メ}制^{セ、}止^{セ、ム}爾^{○ル、}時^{ア、}佛^{ヒ、デ}
 告^{ク、}舍^{ア、セ}利^{カ、一}弗^{ヒ、メ}我^{○メ、}今^{ヒ、}此^チ衆^{セ、ム}無^{○メ、}復^{ヒ、メ}枝^{セ、}葉^{一、セ}純^{○メ、}有^{一、ス}真^{セ、}
 實^{ア、○}舍^{ア、セ}利^{カ、一}弗^{ヒ、メ}如^{○目、メ}是^{ア、}增^{アム}上^{ア、尤}慢^{マ、ヲ}人^{目、ヲ}退^{目、ヲ}亦^{○メ、}佳^{一、}矣^{ヒ、}汝^{一、○}
 今^{ヒ、}善^{ア、}聽^{ア、}當^{セ、ム}爲^{○カ、}汝^{目、メ}說^{ア、セ}舍^{カ、一}利^{ヒ、メ}弗^{一、ヲ}言^{○メ、}唯^{目、ヲ}然^{ア、}世^{ア、}尊^{ア、メ}
 願^{目、メ}樂^{カ、}欲^{ア、}聞^{ル、}佛^{ア、}告^{ク、}舍^{カ、一}利^{ヒ、メ}弗^{○目、メ}如^{ア、}是^{ア、}妙^{目、メ}法^{ヒ、}諸^{セ、ム}佛^{ヒ、デ}
 如^{目、メ}來^{カ、}時^{ア、}乃^{○メ、}說^{ア、セ}之^{セ、}如^{セ、}優^{一、ス}曇^{目、ヲ}鉢^{カ、}華^{ア、}時^{ア、}一^{一、}現^{目、ヲ}耳[○]

舍^{ア、セ}利^{カ、一}弗^{ヒ、メ}汝^{ニ、ム}等^{カ、ム}當^{カ、ム}信^{ト、ハ}佛^{ヒ、セ}之^シ所^{ム、セ}說^{ア、セ}言^{ニ、ヲ}不^{ク、メ}虛^{ト、ム}妄^{カ、ム}
 舍^{ア、セ}利^{カ、一}弗^{ヒ、メ}諸^{ヒ、メ}佛^{ヒ、セ}隨^{ム、ム}宜^ニ說^{ア、セ}法^{ヒ、フ}意^{ヒ、ツ}趣^{ク、ム}難^{ヲ、ヲ}解^{ヒ、セ}所^{ム、セ}以^ニ
 者^{シ、テ}何^{ニ、ヲ}我^{ニ、ム}以^ニ無^{ク、ム}數^{ア、ム}方^{ヒ、フ}便^{カ、ム}種^{ム、ム}種^{ム、ム}因^{ニ、ム}緣^{ヒ、フ}譬^{ヒ、フ}喻^{ヒ、フ}言^{ニ、ヲ}
 辭^{チ、ヲ}演^{ア、ム}說^{ヒ、フ}諸^{ヒ、メ}法^{ヒ、フ}是^ニ法^{ヒ、フ}非^{ヒ、フ}思^ム量^{カ、ム}分^{ヒ、フ}別^{ニ、ヲ}之^シ所^{ム、セ}能^{ム、ム}
 解^{ヒ、セ}唯^ニ有^ム諸^{ヒ、メ}佛^{ヒ、セ}乃^{ヲ、ム}能^ム知^ム之^シ所^{ム、セ}以^ニ者^{シ、テ}何^{ニ、ヲ}諸^{ヒ、メ}佛^{ヒ、セ}
 世^{ア、ム}尊^{ア、ム}唯^ニ以^ニ一^ニ大^{カ、ム}事^{ア、ム}因^ニ緣^{ヒ、フ}故^ニ出^ニ現^ニ於^ニ世^{ア、ム}舍^{ア、ム}
 利^{カ、一}弗^{ヒ、メ}云^ニ何^{ニ、ヲ}名^{ニ、ム}諸^{ヒ、メ}佛^{ヒ、セ}世^{ア、ム}尊^{ア、ム}唯^ニ以^ニ一^ニ大^{カ、ム}事^{ア、ム}因^ニ

緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開
 佛知見使得清淨故出現於世欲示衆
 生佛之知見故出現於世欲令衆生悟
 佛知見故出現於世欲令衆生入佛知
 見道故出現於世舍利弗是爲諸佛以
 一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
 諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲

一、事、唯、以、佛、之、知、見、示、悟、衆、生、舍、利、弗、
 如、來、但、以、一、佛、乘、故、爲、衆、生、說、法、無、有、
 餘、乘、若、二、若、三、舍、利、弗、一、切、十、方、諸、佛、
 法、亦、如、是、舍、利、弗、過、去、諸、佛、以、無、量、無、
 數、方、便、種、種、因、緣、譬、喻、言、辭、而、爲、衆、生、
 演、說、諸、法、是、法、皆、爲、一、佛、乘、故、是、諸、衆、
 生、從、諸、佛、聞、法、究、竟、皆、得、一、切、種、智、舍、

利弗未來諸佛當出於世亦以無量無
數方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生
演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利
弗現在十方無量百千萬億佛土中諸
佛世尊多所饒益安樂衆生是諸佛亦
以無量無數方便種種因緣譬喻言辭

而爲衆生演說諸法。是法皆爲一佛乘。
 故是諸衆生從佛聞法。究竟皆得一切。
 種智舍利弗。是諸佛但教化菩薩。欲以
 佛之知見。示衆生。故欲以佛之知見。悟
 衆生。故欲令衆生入佛之知見。故舍利
 弗。我今亦復如是。知諸衆生有種種欲。
 深心所著。隨其本性。以種種因緣譬喻。

言辭方便力而爲說法舍利弗如此皆
 爲得一佛乘一切種智故舍利弗十方
 世界中尙無二乘何況有三舍利弗諸
 佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
 生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時
 衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故
 諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍

利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者
 不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此
 非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利
 弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
 是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨
 多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
 慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢

若^{日メ}不^{ウメ}信^テ此^チ法^ヒ無^メ有^一是^ア處^{イメ}除^ヒ佛^ヒ滅^{ハセ}度^{カメ}後^{ハス}現^テ
 前^ク無^メ佛^ヒ所^ヒ以^一者^メ何^ハ佛^ヒ滅^{ハセ}度^{カメ}後^{ハス}如^ハ是^ハ等^ハ經^ヒ
 受^ア持^ヒ讀^カ誦^ム解^ヒ義^ハ者^メ是^ハ人^ハ難^カ得^{ハセ}若^ハ遇^ハ餘^ハ佛^ヒ
 於^ハ此^チ法^ヒ中^ニ便^カ得^{ハセ}決^{ハセ}了^カ舍^カ利^ヒ弗^ヒ汝^ハ等^ハ當^カ一^ハ
 心^ハ信^ヒ解^ヒ受^ヒ持^ヒ佛^ヒ語^ハ諸^ハ佛^ヒ如^ハ來^ハ言^ハ無^ハ虛^ハ妄^ハ
 無^ハ有^ハ餘^ハ乘^ハ唯^ハ一^ハ佛^ヒ乘^ハ爾^ハ時^ハ世^ハ尊^ハ欲^ハ重^ハ宣^ハ
 此^チ義^ハ而^ハ說^{ハセ}偈^ハ言^ハ

斯^ム 衆^ム 護^ム 不^ム 如^ム 優^ム 比^ム
 人^ム 中^ム 惜^ム 自^ム 是^ム 婆^ム 丘^ム
 尠^ム 之^ム 其^ム 見^ム 四^ム 塞^ム 比^ム
 福^ム 糟^ム 瑕^ム 其^ム 衆^ム 我^ム 丘^ム
 德^ム 糠^ム 疵^ム 過^ム 等^ム 慢^ム 尼^ム

不^ム 佛^ム 是^ム 於^ム 其^ム 優^ム 有^ム
 堪^ム 威^ム 小^ム 戒^ム 數^ム 婆^ム 懷^ム
 受^ム 德^ム 智^ム 有^ム 有^ム 夷^ム 增^ム
 是^ム 故^ム 已^ム 缺^ム 五^ム 不^ム 上^ム
 法^ム 去^ム 出^ム 漏^ム 千^ム 信^ム 慢^ム

我^{メ、デ}設^{ア、セ}是^{ア、ハ}方^{ヒ、ユ}便^{ウ、ハ}衆^{シ、ム}苦^{ク、ム}所^{ス、ヲ}惱^{ウ、ム}亂^{カ、ム}於^{シ、}諸^{シ、}無^{メ、}量^{カ、}佛^{ヒ、}鈍^{カ、}根^{ク、}樂^{ム、}小^{チ、}法^{フ、}譬^{タ、}喻^{シ、}并^{ツ、}祇^{ク、}夜^{セ、}本^{フ、}生^{ム、}未^{メ、}曾^{チ、}有^{ス、}或^{ハ、}說^{ア、}修^{ツ、}多^{ク、}羅^{ム、}

令^{カ、}得^{ク、}入^{リ、}佛^{ヒ、}慧^{メ、}爲^{メ、}是^{ア、}說^{ア、}涅^{ウ、}槃^{タ、}不^{ク、}行^{フ、}深^{シ、}妙^{カ、}道^{ム、}貪^{カ、}著^{シ、}於^{シ、}生^{ム、}死^{ム、}優^{ス、}波^{タ、}提^{チ、}舍^{セ、}經^{ム、}亦^{ハ、}說^{ア、}於^{シ、}因^{ヒ、}緣^{ム、}伽^{カ、}陀^{タ、}及^{ヒ、}本^{フ、}事^{ム、}

無量諸佛所
有佛子心淨
入大乘爲本
我此九部法
今正是其時
所以未曾說
未曾說汝等

當得成佛道
說時未至故
決定說大乘
隨順衆生說
以故說是經
柔軟亦利根
而行深妙道

乃^ナ至^ニ於^ニ一^ニ偈^ニ聲^{アム}聞^ク若^ニ菩^サ薩^ム佛^ニ知^ク彼^ニ心^ニ行^ニ此^ニ等^ニ聞^ク得^ク佛^ニ以^ニ深^ニ心^ニ念^ク佛^ニ我^ニ記^ク如^ニ是^ニ人^ニ爲^ニ此^ニ諸^ニ佛^ニ子^ニ

皆^ニ成^ニ佛^ニ無^ニ疑^ニ聞^ク我^ニ所^ニ說^ニ法^ニ故^ニ爲^ニ說^ニ大^ニ乘^ニ大^ニ喜^ニ充^ニ徧^ニ身^ニ修^ニ持^ニ淨^ニ戒^ニ故^ニ來^ニ世^ニ成^ニ佛^ニ道^ニ說^ニ是^ニ大^ニ乘^ニ經^ニ

佛_{フツ}終_{シュウ}不_フ以_ユ小_コ乘_マ唯_{タリ}此_{コノ}一_{ヒト}事_{コト}實_{マコト}說_{ワカセ}佛_{フツ}智_チ慧_ヱ故_{ユエ}但_{タリ}以_ユ假_カ名_ナ字_ジ無_ム二_ニ亦_モ無_ム三_ミ十_{ジュウ}方_{ホウ}佛_{フツ}土_ツ中_{チュウ}

如_ニ其_ノ所_ノ得_テ法_{ホウ}濟_シ度_ダ於_ニ衆_{シュウ}生_{セイ}餘_{ヨリ}二_ニ則_{ソレバ}非_ヒ眞_{マコト}諸_{シュ}佛_{フツ}出_デ於_ニ世_セ引_{ヒキ}導_ド於_ニ衆_{シュウ}生_{セイ}除_ヘ佛_{フツ}方_{ホウ}便_ニ說_{ワカセ}唯_{タリ}有_{アル}一_{ヒト}乘_マ法_{ホウ}

故^{ク、メ}佛^{ヒ、デ}於^シ十^フ方^ニ亦^ハ無^ク貪^ム嫉^ム意^ハ若^シ人^ノ信^ズ歸^ス佛^ニ我^レ則^チ墮^ス慳^ム貪^ム若^シ以^テ小^ニ乘^ヲ化^ス自^ラ證^ス無^ク上^ニ道^ヲ定^ム慧^ヲ力^ヲ莊^ヤ嚴^ニ

而^ル獨^ク無^ク所^レ畏^ム斷^ツ諸^ヲ法^ヲ中^ニ惡^ム如^シ來^リ不^ク欺^ム誑^ム此^ノ事^ヲ爲^ス不^ク可^ク乃^チ至^ル於^ニ一^ノ人^ノ大^ニ乘^ヲ平^ニ等^ニ法^ヲ以^テ此^ノ度^ヲ衆^ヲ生^ヲ

我^{メ、}以^{一、}相^{一、}嚴^{一、}身^{一、}
無^{メ、}量^{一、}衆^{一、}所^{一、}尊^{一、}
舍^{メ、}利^{一、}弗^{一、}當^{一、}知^{一、}
欲^{一、}令^{一、}一^{一、}切^{一、}衆^{一、}
如^{メ、}我^{一、}昔^{一、}所^{一、}願^{一、}
化^{メ、}一^{一、}切^{一、}衆^{一、}生^{一、}
若^{メ、}我^{一、}遇^{一、}衆^{一、}生^{一、}

光^{メ、}明^{一、}照^{一、}世^{一、}間^{一、}
爲^{メ、}說^{一、}實^{一、}相^{一、}印^{一、}
我^{メ、}本^{一、}立^{一、}誓^{一、}願^{一、}
如^{メ、}我^{一、}等^{一、}無^{一、}異^{一、}
今^{一、}者^{一、}已^{一、}滿^{一、}足^{一、}
皆^{一、}令^{一、}入^{一、}佛^{一、}道^{一、}
盡^{一、}教^{一、}以^{一、}佛^{一、}道^{一、}

薄^{ウデ}受^{アヌ}輪^{カスラ}以^一堅^{ヒツ}我^{メデ}無^メ
德^{カセ}胎^タ迴^{ハス}諸^{シユ}著^{シユ}知^シ智^チ
少^{アム}之^シ六^{カス}欲^シ於^シ此^チ者^シ
福^{ヒメ}微^メ趣^ク因^一五^シ衆^シ錯^チ
人^{ヒト}形^シ中^シ緣^シ欲^シ生^シ亂^{カス}

衆^シ世^ア備^ウ墜^シ癡^イ未^メ迷^メ
苦^ク世^ア受^{アヌ}墮^{カス}愛^カ曾^チ惑^カ
所^シ常^シ諸^シ三^シ故^シ修^シ不^シ
逼^ウ增^シ苦^ク惡^シ生^シ善^シ受^{アヌ}
迫^ウ長^シ毒^ク道^シ惱^シ本^シ教^シ

入邪見稠林ト、
テセ
ヒ、
イヌ
カ、
依止此諸見一
止
此
諸
見
深著虛妄法ア、
セ、
ト、
ヌ、
ユ
我慢自矜高メ、
マ、
ア、
ヒ、
ク
於千萬億劫山、
ク、
メ、
一、
ヒ、
セ
亦不聞正法一、
メ、
メ、
正、
法
是故舍利弗ア、
故、
ア、
カ、
シ、
リ、
フ

若有若無等ト、
一、
ト、
メ、
カ、
ル
具足六十二具、
足、
六、
十、
二
堅受不可捨堅、
受、
不、
可、
捨
諂曲心不實イ、
ク、
心、
不、
實
不聞佛名字不、
聞、
佛、
名、
字
如是人難度如、
是、
人、
難、
度
我爲設方便我、
爲、
設、
方、
便

今^リ此^チ諸^シ大^カ衆^ム一^一切^セ諸^シ世^セ尊^ン我^メ有^ス方^ハ便^ニ力^カ佛^{ブツ}子^コ行^{ユク}道^{ダウ}已^ニ諸^シ法^{ホフ}從^ユ本^ホ來^リ我^メ雖^モ說^フ涅^ニ槃^{バツ}說^フ諸^シ盡^ス苦^ク道^{ダウ}

示^シ之^ニ以^テ涅^ニ槃^{バツ}是^ハ亦^モ非^ズ眞^{マコト}滅^{メツ}常^{ジョウ}自^ジ寂^{ヤク}滅^{メツ}相^{サウ}來^リ世^セ得^{ユク}作^{サス}佛^{ブツ}開^{クハク}示^シ三^{サン}乘^{ジョウ}法^{ホフ}皆^ハ說^フ一^一乘^{ジョウ}道^{ダウ}皆^ハ應^{オウ}除^ス疑^ギ惑^{ガク}

諸佛語無異
過去無數劫
百千萬億種
如是諸世尊
無數方便力
是諸世尊等
化無量衆生

唯一無二乘
無量滅度佛
其數不可量
種種緣譬喻
演說諸法相
皆說一乘法
令入於佛道

如是諸人等 精進禪智等 若聞法布施 若有衆生類 更以異方便 天人羣生類 又諸大聖主

知一切世間 深心之所欲 助顯第一義 值諸過去佛 或持戒忍辱 種種修福慧 皆已成佛道

諸佛滅度後 如是諸衆生 諸佛滅度已 起萬億種塔 碑礫與瑪瑙 清淨廣嚴飾 或有起石廟

若人善輕心 皆已成佛道 供養舍利者 金銀及玻瓈 玫瑰瑠璃珠 莊校於諸塔 梅檀及沈水

或^{ハ、セ}以^{一、}七^{ク、}寶^{ハ、}成^{ハ、}刻^{ハ、}雕^{ハ、}成^{ハ、}衆^{ハ、}相^{ハ、}若^{ハ、}人^{ハ、}爲^{ハ、}佛^{ハ、}故^{ハ、}如^{ハ、}是^{ハ、}諸^{ハ、}人^{ハ、}等^{ハ、}乃^{ハ、}至^{ハ、}童^{ハ、}子^{ハ、}戲^{ハ、}若^{ハ、}於^{ハ、}曠^{ハ、}野^{ハ、}中^{ハ、}木^{ハ、}檍^{ハ、}并^{ハ、}餘^{ハ、}材^{ハ、}

鍤^{ハ、}鉏^{ハ、}赤^{ハ、}白^{ハ、}銅^{ハ、}皆^{ハ、}已^{ハ、}成^{ハ、}佛^{ハ、}道^{ハ、}建^{ハ、}立^{ハ、}諸^{ハ、}形^{ハ、}像^{ハ、}皆^{ハ、}已^{ハ、}成^{ハ、}佛^{ハ、}道^{ハ、}聚^{ハ、}沙^{ハ、}爲^{ハ、}佛^{ハ、}塔^{ハ、}積^{ハ、}土^{ハ、}成^{ハ、}佛^{ハ、}廟^{ハ、}甄^{ハ、}瓦^{ハ、}泥^{ハ、}土^{ハ、}等^{ハ、}

或^{ハ、セ}乃^{ナ、フ}自^{ソ、}彩^{チ、}如^{ヨ、}或^{ハ、セ}白^{ウ、}
以^{一、}至^{セ、}作^{ハ、}畫^{ハ、}是^{ハ、}以^{一、}蠟^{カ、}
指^{セ、}童^{チ、}若^{ハ、}作^{ハ、}諸^{セ、}膠^{ハ、}及^{ハ、}
爪^{セ、}子^{セ、}使^{ハ、}佛^{ハ、}漆^{ハ、}鉛^{ハ、}
甲^{ハ、}戲^{ハ、}人^{ハ、}像^{ハ、}等^{ハ、}錫^{ハ、}

而^{ハ、}若^{ハ、}皆^{ハ、}百^{ハ、}皆^{ハ、}嚴^{ハ、}鐵^{ハ、}
畫^{ハ、}草^{ハ、}已^{ハ、}福^{ハ、}已^{ハ、}飾^{ハ、}木^{ハ、}
作^{ハ、}木^{ハ、}成^{ハ、}莊^{ハ、}成^{ハ、}作^{ハ、}及^{ハ、}
佛^{ハ、}及^{ハ、}佛^{ハ、}嚴^{ハ、}佛^{ハ、}與^{ハ、}
像^{ハ、}筆^{ハ、}道^{ハ、}相^{ハ、}道^{ハ、}像^{ハ、}泥^{ハ、}

如是諸人等

具足大悲心

但化諸菩薩

若人於塔廟

以華香旛蓋

若使人作樂

簫笛琴箏篪

漸漸積功德

皆已成佛道

度脫無量衆

寶像及畫像

敬心而供養

擊鼓吹角貝

琵琶鐃銅鈸

乃^{ろ、}至^{止、}舉^{レ、}一^{一、}手^{手、}或^{ハ、}有^{有、}人^{人、}禮^{レ、}拜^{拜、}供^{供、}養^{養、}於^{於、}畫^{畫、}像^{像、}若^{若、}人^{人、}散^{散、}亂^{亂、}心^{心、}乃^{ろ、}至^{止、}一^{一、}小^{小、}音^{音、}或^{ハ、}以^{以、}歡^{歡、}喜^{喜、}心^{心、}如^{如、}是^{是、}衆^{衆、}妙^{妙、}音^{音、}

或^{ハ、}復^{復、}小^{小、}低^{低、}頭^{頭、}或^{ハ、}復^{復、}但^{但、}合^{合、}掌^{掌、}漸^{漸、}見^{見、}無^{無、}數^{數、}佛^{佛、}乃^{ろ、}至^{止、}以^{以、}一^{一、}華^{華、}皆^{皆、}已^{已、}成^{成、}佛^{佛、}道^{道、}歌^{歌、}唄^{唄、}頌^{頌、}佛^{佛、}德^{德、}盡^{盡、}持^{持、}以^{以、}供^{供、}養^{養、}

若有聞是法
於諸過去佛
一稱南無佛
若人散亂心
入無餘涅槃
自成無上道
以此供養像

皆已成佛道
在世或滅度
皆已成佛道
入於塔廟中
如薪盡火滅
廣度無數衆
漸見無量佛

普クハ欲シ令カニ衆モト生ム諸モト佛ニ本ノ誓ハ願シ若ニ有ク聞ク法ヲ者ノ度ヲ脫ス諸モト衆モト生ム一ニ切ク諸モト如ニ來ニ等ニ是ハ諸モト如ニ來ニ等ニ未ハ來ニ諸モト世ハ尊ニ

亦ニ同ク得ク此ノ道ヲ我ハ所ノ行ク佛ニ道ヲ無ク一ニ不ク成ク佛ニ入ニ佛ニ無ク漏ク智ヲ以ニ無ク量ク方ニ便ニ亦ニ方ニ便ニ說ク法ヲ其ハ數ニ無ク有ク量ニ

天_{テ、}於_{ニ、}是_{ハ、}佛_{ハ、}諸_{ハ、}無_{ハ、}未_{ハ、}
人_{ハ、}道_{ハ、}法_{ハ、}種_{ハ、}佛_{ハ、}數_{ハ、}來_{ハ、}
所_{ハ、}場_{ハ、}住_{ハ、}從_{ハ、}兩_{ハ、}諸_{ハ、}世_{ハ、}
供_{ハ、}知_{ハ、}法_{ハ、}緣_{ハ、}足_{ハ、}法_{ハ、}諸_{ハ、}
養_{ハ、}已_{ハ、}位_{ハ、}起_{ハ、}尊_{ハ、}門_{ハ、}佛_{ハ、}

現_{ハ、}導_{ハ、}世_{ハ、}是_{ハ、}知_{ハ、}其_{ハ、}雖_{ハ、}
在_{ハ、}師_{ハ、}間_{ハ、}故_{ハ、}法_{ハ、}實_{ハ、}說_{ハ、}
十_{ハ、}方_{ハ、}相_{ハ、}說_{ハ、}常_{ハ、}爲_{ハ、}百_{ハ、}
方_{ハ、}便_{ハ、}常_{ハ、}一_{ハ、}無_{ハ、}一_{ハ、}千_{ハ、}
佛_{ハ、}說_{ハ、}住_{ハ、}乘_{ハ、}性_{ハ、}乘_{ハ、}億_{ハ、}

其^ク數^{ア、メ}如^{ヨ、メ}恆^{ル、メ}沙^{ア、ヤ}
安^ヲ隱^{メ、ル}衆^{シ、メ、ム}生^{ル、メ}故^{ク、メ}
知^シ第^{カ、一}一^一寂^{シ、}滅^{ハ、セ}
雖^{ム、ス、}示^{ス、}種^{シ、メ、ム}種^{シ、メ、ム}道^{カ、}
知^シ衆^{シ、メ、ム}生^{ル、メ}諸^{シ、メ}行^{ハ、ム}
過^{ク、}去^{ク、}所^{ム、}習^{ハ、ム}業^{ハ、セ}
及^{ヒ、}諸^{シ、メ}根^{ク、}利^{カ、一}鈍^{ク、}

出^{イ、}現^{ハ、ム}於^{シ、}世^{ハ、}間^{ハ、ム}
亦^{ハ、}說^{ス、}如^{ヨ、メ}是^{ハ、}法^{ハ、ム}
以^{ハ、}方^{ハ、}便^{ハ、ム}力^{ハ、}故^{ク、メ}
其^{ク、}實^{ハ、}爲^{メ、}佛^{ハ、ム}乘^{ハ、ム}
深^{ル、}心^{ハ、}之^シ所^{ム、}念^{ハ、ム}
欲^{ハ、}性^{ハ、ム}精^{ハ、ム}進^{ハ、ム}力^{ハ、}
以^{ハ、}種^{シ、メ、ム}種^{シ、メ、ム}因^{ハ、}緣^{ハ、ム}

見^{ヒ、ハ}六^{カ、ハ}道^{カ、ハ}衆^{セ、ハ}生^ル 舍^{ア、セ}利^{カ、ハ}弗^{ヒ、ハ}當^{カ、ハ}知^ル 方^{ヒ、ハ}便^{カ、ハ}說^{フ、ハ}諸^{セ、ハ}法^ハ 我^{メ、ハ}以^{ヒ、ハ}智^{チ、ハ}慧^{ヘ、ハ}力^{カ、ハ} 以^{ヒ、ハ}種^{シ、ハ}種^{シ、ハ}法^ハ門^ノ 今^{イ、ハ}我^{メ、ハ}亦^{ヒ、ハ}如^{シ、ハ}是^ノ 譬^{タ、ハ}喻^ハ亦^{ヒ、ハ}言^ハ辭^ハ

貧^{タ、ハ}窮^{ク、ハ}無^{メ、ハ}福^ハ慧^ハ 我^{メ、ハ}以^{ヒ、ハ}佛^ハ眼^ハ觀^ル 皆^{ヒ、ハ}令^{カ、ハ}得^{カ、ハ}歡^ハ喜^ハ 知^{チ、ハ}衆^{セ、ハ}生^ル性^ハ欲^ハ 宣^{ツ、ハ}示^ハ於^ニ佛^ハ道^ハ 安^{タ、ハ}隱^ハ衆^{セ、ハ}生^ル故^ハ 隨^{ム、ハ}應^ハ方^ハ便^ハ說^フ

我^メ始^フ坐^マ道^カ場^カ爲^メ是^ハ衆^シ生^ム故^メ深^フ入^ル諸^シ邪^セ見^カ不^ク求^ム大^カ勢^セ佛^{ブツ}以^テ貪^ク愛^カ自^ラ蔽^フ深^フ著^シ於^ニ五^イ欲^カ入^ル生^ム死^シ險^{ケン}道^{ダウ}

觀^{カン}樹^{ジュ}亦^モ經^{ケイ}行^{コウ}而^ル起^ク大^カ悲^ヒ心^{シン}以^テ苦^ク欲^{ヨク}捨^セ苦^ク及^チ與^ヨ斷^{タン}苦^ク法^{ホウ}盲^{メイ}瞋^{セン}無^ム所^ソ見^{ケン}如^ニ聲^{セイ}牛^ウ愛^{アイ}尾^ビ相^{ソウ}續^{ジツ}苦^ク不^レ斷^{タン}

於^山三^ム七^ク日^日中^中
我^メ所^ム得^得智^智慧^慧
衆^衆生^生諸^諸根^根鈍^鈍
如^如斯^ス之^之等^等類^類
爾^ル時^時諸^諸梵^梵王^王
護^護世^世四^四天^天王^王
并^并餘^餘諸^諸天^天衆^衆

思^思惟^惟如^如是^是事^事
微^微妙^妙最^最第^第一^一
著^著樂^樂癡^癡所^所盲^盲
云^云何^何而^而可^可度^度
及^及諸^諸天^天帝^帝釋^釋
及^及大^大自^自在^在天^天
眷^眷屬^屬百^百千^千萬^萬

我^{メ、}今^{リ、}所^{ム、}得^{ケ、}道^{カ、}尋^{シ、}念^{フ、}過^{シ、}去^{リ、}佛^{ニ、}我^{メ、}寧^{ニ、}不^{ク、}說^{ス、}法^{ニ、}破^{ス、}法^{ニ、}不^{ク、}信^{ス、}故^{ニ、}衆^{シ、}生^{ル、}沒^{ス、}在^{リ、}苦^{ニ、}我^{メ、}即^{チ、}自^{ラ、}思^{フ、}惟^{ニ、}恭^{ニ、}敬^{ニ、}合^{シ、}掌^{ニ、}禮^{ス、}

亦^{チ、}應^{ス、}說^{ス、}三^{ニ、}乘^{ニ、}所^{ニ、}行^{フ、}方^{ニ、}便^{ニ、}力^{ニ、}疾^{ニ、}入^{リ、}於^{ニ、}涅^{ニ、}槃^{ニ、}墜^{ス、}於^{ニ、}三^{ニ、}惡^{ニ、}道^{ニ、}不^{ク、}能^{ク、}信^{ス、}是^{ニ、}法^{ニ、}若^{シ、}但^{チ、}讚^{ス、}佛^{ニ、}乘^{ニ、}請^{フ、}我^{ニ、}轉^{ス、}法^{ニ、}輪^{ニ、}

少^{ア、ム}爲^{ム、ム}我^{ム、ム}隨^{ム、ム}第^{カ、ム}梵^{フ、ム}作^{ア、ム}
智^{ム、ム}諸^{ム、ム}等^{ム、ム}諸^{ム、ム}一^{ム、ム}音^{フ、ム}是^{ア、ム}
樂^{ム、ム}衆^{ム、ム}亦^{ム、ム}一^{ム、ム}之^{ム、ム}慰^{ム、ム}思^{ム、ム}
小^{ア、ム}生^{ム、ム}皆^{ム、ム}切^{ム、ム}導^{ム、ム}喻^{ム、ム}惟^{ム、ム}
法^{ア、ム}類^{ム、ム}得^{ム、ム}佛^{ム、ム}師^{ム、ム}我^{ム、ム}時^{ム、ム}

不^{ム、ム}分^{ム、ム}最^{ム、ム}而^{ム、ム}得^{ム、ム}善^{ム、ム}十^{ム、ム}
自^{ム、ム}別^{ム、ム}妙^{ム、ム}用^{ム、ム}是^{ム、ム}哉^{ム、ム}方^{ム、ム}
信^{ム、ム}說^{ム、ム}第^{ム、ム}方^{ム、ム}無^{ム、ム}釋^{ム、ム}佛^{ム、ム}
作^{ム、ム}三^{ム、ム}一^{ム、ム}便^{ム、ム}上^{ム、ム}迦^{ム、ム}皆^{ム、ム}
佛^{ム、ム}乘^{ム、ム}法^{ム、ム}力^{ム、ム}法^{ム、ム}文^{ム、ム}現^{ム、ム}

是故以方便
雖復說三乘
舍利弗當知
深淨微妙音
復作如是念
如諸佛所說
思惟是事已

分別說諸果
但爲教菩薩
我聞聖師子
稱南無諸佛
我出濁惡世
我亦隨順行
卽趣波羅奈

諸^{セメ}法^{ヒツ}寂^{シヤ}滅^{ハセ}相^{ソウ}
以^一方^{ヒツ}便^ウ力^カ故^ケ
是^ハ名^ナ轉^{セウ}法^{ヒツ}輪^{リン}
及^ヒ以^一阿^ヤ羅^{ラク}漢^{カン}
從^チ久^{キウ}遠^{エン}劫^{セツ}來^カ
生^{アム}死^シ苦^ク永^{エイ}盡^{ジン}
舍^ア利^リ弗^フ當^{トウ}知^チ

不^ケ可^カ以^一言^{ゴン}宣^{セン}
爲^ス五^イ比^ヒ丘^ク說^{セツ}
便^ウ有^ユ涅^{ニエ}槃^{ハン}音^{イン}
法^{ヒツ}僧^{モン}差^サ別^{セツ}名^ナ
讚^{ソウ}示^シ涅^{ニエ}槃^{ハン}法^{ヒツ}
我^メ常^{ジョウ}如^ニ是^ハ說^{セツ}
我^メ見^{ケン}佛^{ブツ}子^シ等^{トウ}

志シ求ク佛ブツ道ミチ者モノ
咸ツ以テ恭クニ敬ム心シン
曾ソダ從ツキ諸シヤ佛ブツ聞ク
我ガ卽ソレ作ス是ノ念ネン
爲メ說フ佛ブツ慧ヱ故ユ
舍シヤ利リ弗フ當ト知チ
著シヤク相ソウ憍リョウ慢マン者モノ

無ム量リヤウ千セン萬マン億イッ
皆ハレ來キ至シ佛ブツ所スオ
方ハタチ便ツキ所スオ說フ法ホフ
如ニ來キ所スオ以テ出デ
今イマ正タテマ是ノ其ノ時トキ
鈍ドン根コン小コ智チ人ニン
不フ能ク信シン是ノ法ホフ

今^リ我^メ喜^ツ無^メ畏^メ

正^シ直^シ捨^テ方^カ便^ニ

菩^タ薩^サ聞^ク是^レ法^フ

千^ク二^ニ百^{ハク}羅^ハ漢^ニ

如^ニ三^ニ世^ニ諸^ニ佛^ニ

我^メ今^ニ亦^モ如^ニ是^ニ

諸^ニ佛^ニ興^ツ出^ス世^ニ

於^ニ諸^ニ菩^タ薩^サ中^ニ

但^モ說^フ無^メ上^ニ道^ニ

疑^ニ網^ニ皆^ニ已^ニ除^ニ

悉^ニ亦^モ當^ニ作^ニ佛^ニ

說^フ法^フ之^ノ儀^ニ式^ニ

說^フ無^メ分^ニ別^ニ法^フ

懸^ニ遠^ニ值^ニ遇^ニ難^ニ

正ユ、使ア、出イ、於山、世ア、
無メ、量カ、無メ、數ア、劫リ、
能ウ、聽キ、是ハ、法フ、者セ、
譬タ、如ヨ、優一、曇タ、華ア、
天タ、人ヨ、所ム、希一、有一、
聞メ、法フ、歡ア、喜フ、讚ア、
則ア、爲メ、已一、供ク、養一、

說ア、是ハ、法フ、復フ、難ク、
聞メ、是ハ、法フ、亦一、難ク、
斯ム、人ヨ、亦一、復フ、難ク、
一一、切ク、皆リ、愛ア、樂カ、
時ア、乃一、一一、出イ、
乃一、至ユ、發フ、一一、言フ、
一一、切ク、三ム、世ア、佛フ、

是人甚希有
汝等勿有疑
普告諸大衆
教化諸菩薩
汝等舍利弗
當知是妙法
以五濁惡世

過於優曇華
我爲諸法王
但以一乘道
無聲聞弟子
聲聞及菩薩
諸佛之祕要
但樂著諸欲

如是等衆生
當來世惡人
迷惑不信受
有慚愧清淨
當爲如是等
舍利弗當知
以萬億方便

終不求佛道
聞佛說一乘
破法墮惡道
志求佛道者
廣讚一乘道
諸佛法如是
隨宜而說法

其^{ク、}不^{ク、}習^{テ、}學^{ブ、}者^セ

不^{ク、}能^{ク、}曉^{テ、}了^{カ、}此^チ

汝^{ニ、}等^{ノ、}既^{チ、}已^{ニ、}知^ル

諸^{ノ、}佛^{ノ、}世^{ノ、}之^{ノ、}師^ノ

隨^{ニ、}宜^{ニ、}方^{ニ、}便^{ニ、}事^ノ

無^{ク、}復^{ク、}諸^{ノ、}疑^{ニ、}惑^{ニ、}

心^{ニ、}生^ル大^{ニ、}歡^{ニ、}喜^ニ

自^{ラ、}知^ル當^{ニ、}作^ル佛^ノ

妙法蓮華經卷第一

世尊現瑞彌勒疑詳文殊爲衆廣宣揚
 古佛放毫光三請法王爲演妙蓮香
 南無過去日月燈明佛
 三稱

大乘妙法蓮華經

卷

一

一一一

妙法蓮華經卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

妙法蓮華經譬喻品第三

爾時舍利弗踊躍歡喜卽起合掌瞻仰
尊顏而白佛言今從世尊聞此法音心
懷踊躍得未曾有所以者何我昔從佛
聞如是法見諸菩薩受記作佛而我等

不預斯事甚自感傷失於如來無量知
 見世尊我常獨處山林樹下若坐若行
 每作是念我等同入法性云何如來以
 小乘法而見濟度是我等咎非世尊也
 所以者何若我等待說所因成就阿耨
 多羅三藐三菩提者必以大乘而得度
 脫然我等不解方便隨宜所說初聞佛

法遇便信受思惟取證世尊我從昔來
終日竟夜每自剋責而今從佛聞所未
聞未曾有法斷諸疑悔身意泰然快得
安隱今日乃知真是佛子從佛口生從
法化生得佛法分爾時舍利弗欲重宣
此義而說偈言

我聞是法音
得所未曾有

心懷大歡喜

昔來蒙佛教

佛音甚希有

我已得漏盡

我處於山谷

若坐若經行

嗚呼深自責

疑網皆已除

不失於大乘

能除衆生惱

聞亦除憂惱

或在林樹下

常思惟是事

云何而自欺

我^{メ、}如^{目、}八^{ウ、}同^{去、}金^{リ、}不^{ウ、}我^{メ、}
獨^{ウ、}是^{ア、}十^{ア、}共^{去、}色^{ム、}能^{ウ、}等^{ウ、}
經^{リ、}等^{ウ、}種^{去、}一^{一、}三^{ム、}於^{山、}亦^{一、}
行^{一、}功^{去、}妙^{一、}法^{一、}十^{ア、}未^{メ、}佛^{一、}
時^{ア、}德^{ウ、}好^{一、}中^{去、}二^{一、}來^{ウ、}子^{ア、}

見^{リ、}而^{ル、}十^{ア、}而^{ル、}十^{ア、}演^{一、}同^{去、}
佛^{一、}我^{メ、}八^{ウ、}不^{ウ、}力^{ウ、}說^{ア、}入^{目、}
在^{ア、}皆^{リ、}不^{ウ、}得^{ウ、}諸^{去、}無^{メ、}無^{メ、}
大^{ウ、}已^{一、}共^{去、}此^{一、}解^{一、}上^{ア、}漏^{ウ、}
衆^{去、}失^{ア、}法^{一、}事^{ア、}脫^{去、}道^{ウ、}法^{一、}

今聞佛音聲
以是於日夜
我常見世尊
欲以問世尊
我常於日夜
自惟失此利
名聞滿十方

隨宜而說法
籌量如是事
稱讚諸菩薩
爲失爲不失
每思惟是事
我爲自欺誑
廣饒益衆生

無^メ漏^{カ、ヌ}難^{ヲ、ヲ}思^ム議^一
我^{メ、}本^{ク、}著^{セ、}邪^{ト、セ}見^{ヒ、}
世^{ア、}尊^{ア、}知^セ我^{メ、}心^{ト、}
我^{メ、}悉^{ト、}除^{イ、}邪^{ト、セ}見^{ヒ、}
爾^{ル、}時^{ア、}心^{ト、}自^{ハ、}謂^{メ、}
而^{ル、}今^{ヒ、}乃^{ソ、}自^{ハ、}覺^{ヒ、}
若^{ハ、}得^{ク、}作^{ア、}佛^{ヒ、}時^{ア、}

令^{カ、}衆^{セ、}至^{セ、}道^{カ、}場^{イ、}
爲^{メ、}諸^{セ、}梵^{ヒ、}志^{セ、}師^{ア、}
拔^{ク、}邪^{ト、セ}說^{ア、}涅^{ヲ、}槃^{タ、}
於^{シ、}空^{ヲ、}法^{ヒ、}得^{ク、}證^{セ、}
得^{ク、}至^{セ、}於^{シ、}滅^{ハ、}度^{カ、}
非^{ヒ、}是^{ア、}實^{ア、}滅^{ハ、}度^{カ、}
具^{ヒ、}三^{ム、}十^{ア、}二^{ル、}相^{ト、}

佛^{フツ}以^イ種^{シュ}種^{シュ}緣^{リョ}將^{シヤ}非^ヒ魔^マ作^サ佛^{フツ}初^{ハツ}聞^{ブン}佛^{フツ}所^{ショ}說^{セツ}聞^{ブン}如^{ニホ}是^ハ法^{フツ}音^{オン}佛^{フツ}於^ニ大^{ダイ}衆^{シュ}中^{チュウ}是^ハ時^{トキ}乃^ハ可^カ謂^フ天^{テン}人^{ニン}夜^ヤ叉^ヤ衆^{シュ}

譬^{ヘイ}喻^ヨ巧^ク言^{ゴン}說^{セツ}惱^{ノウ}亂^{ラン}我^ガ心^{シン}耶^ヤ心^{シン}中^{チュウ}大^{ダイ}驚^{キョウ}疑^イ疑^イ悔^{クワイ}悉^{シツ}已^イ除^{シュ}說^{セツ}我^ガ當^{トウ}作^サ佛^{フツ}永^{エイ}盡^{ジン}滅^{メツ}無^ム餘^ヨ龍^{リウ}神^{シン}等^{トウ}恭^{クウ}敬^{キョウ}

其^く心^{しん}安^あ如^に海^{かい}
佛^{ぶつ}說^{いわ}過^か去^こ世^ぜ
安^あ住^す方^{はう}便^{べん}中^{ちゆう}
現^{げん}在^{ざい}未^み來^{らい}佛^{ぶつ}
亦^お以^{もつ}諸^{しよ}方^{はう}便^{べん}
如^に今^{こん}者^{しや}世^ぜ尊^{そん}
得^{とく}道^{だう}轉^{てん}法^{ぽう}輪^{りん}

我^{われ}聞^{きこ}疑^ぎ網^{もう}斷^{たん}
無^む量^{りやう}滅^{めつ}度^{たふ}佛^{ぶつ}
亦^お皆^{みな}說^{いわ}是^こ法^{ぽう}
其^{その}數^{すう}無^む有^{いう}量^{りやう}
演^{えん}說^{いわ}如^に是^こ法^{ぽう}
從^{より}生^{しょう}及^{およ}出^い家^け
亦^お以^{もつ}方^{はう}便^{べん}說^{いわ}

我^{メ、}定^{カ、}當^{カ、}作^{ア、}佛^{ヒ、}疑^{一、}悔^{ア、}永^{ハ、}已^{一、}盡^{ハ、}演^{一、}暢^{ハ、}清^{ク、}淨^{ハ、}法^{ハ、}聞^{メ、}佛^{ヒ、}柔^{ロ、}輒^{ロ、}音^{一、}我^{メ、}墮^{カ、}疑^{一、}網^{ハ、}故^{ハ、}以^{一、}是^{ハ、}我^{メ、}定^{カ、}知^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}說^{ハ、}實^{ハ、}道^{ハ、}

爲^{メ、}天^{ハ、}人^{ハ、}所^{ハ、}敬^{ハ、}安^{ハ、}住^{ハ、}實^{ハ、}智^{ハ、}中^{ハ、}我^{メ、}心^{ハ、}大^{ハ、}歡^{ハ、}喜^{ハ、}深^{ハ、}遠^{ハ、}甚^{ハ、}微^{ハ、}妙^{ハ、}謂^{ハ、}是^{ハ、}魔^{ハ、}所^{ハ、}爲^{ハ、}非^{ハ、}是^{ハ、}魔^{ハ、}作^{ハ、}佛^{ハ、}波^{ハ、}旬^{ハ、}無^{ハ、}此^{ハ、}事^{ハ、}

爾^ル時^{トキ}佛^{ブツ}告^{ツケ}舍^セ利^リ弗^フ吾^ガ今^{イマ}於^オ天^{テン}人^{ニン}沙^{シャ}門^{モン}婆^バ
羅^ラ門^{モン}等^{トウ}大^{ダイ}衆^{シュウ}中^{チュウ}說^{セツ}我^ガ昔^{ソコ}曾^{ソウ}於^オ二^ニ萬^{マン}億^{イッ}佛^{ブツ}
所^ス爲^ス無^ム上^{ジョウ}道^{ダウ}故^{ユヘ}常^{ジョウ}教^{キョウ}化^ケ汝^ニ汝^ニ亦^モ長^{チヤウ}夜^ヤ隨^{ズイ}
我^ガ受^{ジュ}學^{ガク}我^ガ以^{ヨリ}方^{ハツ}便^{ベン}引^{イン}導^{ダウ}汝^ニ故^{ユヘ}生^{シユ}我^ガ法^{ホフ}中^{チュウ}
舍^セ利^リ弗^フ我^ガ昔^{ソコ}教^{キョウ}汝^ニ志^シ願^{ガン}佛^{ブツ}道^{ダウ}汝^ニ今^{イマ}悉^{シツ}忘^{ボウ}
而^{シテ}便^{ベン}自^ジ謂^{ヘイ}已^ニ得^{トク}滅^{メツ}度^{ダツ}我^ガ今^{イマ}還^{ヘン}欲^{ヨク}令^{シテ}汝^ニ憶^{オク}
轉^{クワン}無^ム上^{ジョウ}法^{ホフ}輪^{リン}教^{キョウ}化^ケ諸^{シュ}菩^ボ薩^{サツ}

念^{ナ、ヲ}本^ホ願^ノ所^ノ行^ハ道^ヲ故^ハ爲^ス諸^ノ聲^ノ聞^ノ說^ハ是^ハ大^ノ乘^ヲ
 經^ノ名^ヲ妙^ニ法^ヲ蓮^ヲ華^ヲ教^ヲ菩^ヲ薩^ヲ法^ヲ佛^ヲ所^ノ護^ノ念^ヲ舍^ヲ
 利^ヲ弗^ヲ汝^ヲ於^ニ未^ニ來^ニ世^ニ過^ス無^ク量^ク無^ク邊^ク不^レ可^ク思^ム
 議^ハ劫^ヲ供^ス養^ス若^ク干^ノ千^ノ萬^ノ億^ノ佛^ノ奉^ス持^ス正^ノ法^ヲ具^ス
 足^ク菩^ヲ薩^ヲ所^ノ行^ハ之^ノ道^ヲ當^ニ得^ル作^ス佛^ヲ號^ス曰^ハ華^ヲ光^ヲ
 如^ク來^ニ應^ニ供^ス正^ノ徧^ニ知^ル明^ニ行^ハ足^ク善^ニ逝^ス世^ノ間^ノ解^ス
 無^ク上^ニ士^ノ調^ス御^ス丈^ヲ夫^ヲ天^ノ人^ノ師^ノ佛^ノ世^ノ尊^ノ國^ノ名^ヲ

離垢其土平正清淨嚴飾安隱豐樂天
 人熾盛瑠璃爲地有八交道黃金爲繩
 以界其側其傍各有七寶行樹常有華
 果華光如來亦以三乘教化衆生舍利
 弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三
 乘法其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶
 莊嚴其國中以菩薩爲大寶故彼諸菩

薩無量無邊不可思議算數譬喻所不
 能及非佛智力無能知者若欲行時寶
 華承足此諸菩薩非初發意皆久植德
 本於無量百千萬億佛所淨修梵行恆
 爲諸佛之所稱歎常修佛慧具大神通
 善知一切諸法之門質直無僞志念堅
 固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛

壽ア、ス、〇、ア、ル、十二ト、一、エ、小劫ヒ、セ、〇、イ、メ、除メ、ハ、爲メ、尤、王子ア、ハ、未メ、ハ、作ア、メ、セ、佛ヒ、セ、時ア、〇、ク、一、其メ、セ、國メ、セ、
 人ヒ、レ、民ハ、レ、壽ア、ス、八ク、一、小劫ト、一、エ、華ヒ、セ、〇、イ、メ、光メ、尤、如ヒ、メ、來カ、リ、過〇、メ、セ、十二ア、ル、小劫ト、一、エ、
 授ア、ス、堅ヒ、ラ、滿ハ、ラ、菩タ、メ、薩ム、一、阿ア、耨ウ、ス、多タ、メ、羅カ、メ、三ム、ラ、藐ハ、レ、三ム、ラ、菩タ、メ、提ヒ、一、記ヒ、一、〇、
 告ク、エ、諸モ、メ、比ク、一、丘ク、ス、〇、ア、是ヒ、ラ、堅ハ、ラ、滿タ、メ、菩ム、一、薩ム、一、次チ、當タ、メ、作ヒ、セ、佛ヒ、セ、號ハ、レ、曰ヒ、セ、
 華ア、メ、足ア、メ、安ア、行ア、多タ、陀タ、阿ア、伽カ、度タ、阿ア、羅ラ、訶カ、三サ、藐ハ、レ、三ム、ラ、
 佛ヒ、セ、陀タ、其メ、佛ヒ、セ、國クニ、土ツチ、亦モ、復ヒ、メ、如ヒ、メ、是ア、舍カ、利リ、弗フ、是ア、華ア、メ、
 光メ、尤、佛ヒ、セ、滅ヒ、セ、度タ、之シ、後ア、正ア、法ヒ、住ム、世セ、三サ、十ジ、二ニ、小劫ト、一、エ、小劫ヒ、セ、〇、

像^{ト、モ}法^{ヒ、フ}住^{モ、}世^{ハ、}亦^{一、}三^{ムヲ}十^{ハ、}二^{ル、}小^{ト、モ}劫^{ヒ、セ}爾^{〇、ル}時^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ア、モ}欲^{ハ、}

重^{イ、モ、}宣^{ト、ロ}此^{カ、}義^{一、}而^{〇、ル}說^{ア、モ}偈^{ヒ、}言^{一、ヲ、}

舍^{ア、セ}利^{カ、}弗^{ヒ、}來^{カ、}世^{ハ、}成^{イ、ム}佛^{ヒ、}普^{タ、}智^{モ、}尊^{ア、モ}

號^{ハ、}名^{ハ、}曰^{ハ、}華^{ハ、}光^{ハ、}當^{カ、}度^{カ、}無^{タ、}量^{カ、}衆^{モ、}

供^{イ、}養^{モ、}無^{タ、}數^{ハ、}佛^{ヒ、}具^{ヒ、}足^{ハ、}菩^{タ、}薩^{ム、}行^{ハ、}

十^{ハ、}力^{カ、}等^{カ、}功^{ハ、}德^{ハ、}證^{モ、}於^{ハ、}無^{タ、}上^{ハ、}道^{ハ、}

過^{タ、}無^{タ、}量^{カ、}劫^{ハ、}已^{ハ、}劫^{ハ、}名^{ハ、}大^{ハ、}寶^{ハ、}嚴^{ハ、}

如^{日、}是^{ア、}等^{カ、}大^{カ、}士^{ア、}於^{山、}無^{メ、}數^{ア、}佛^{ヒ、}所^{ム、}神^{ア、}通^{ム、}波^{カ、}羅^{メ、}蜜^{ハ、}彼^{ク、}國^{ク、}諸^{セ、}菩^{タ、}薩^{ム、}七^{ク、}寶^{ク、}雜^{ア、}色^{ム、}樹^{ア、}以^{一、}瑠^{カ、}璃^{カ、}爲^{メ、}地^{カ、}世^{ア、}界^{ハ、}名^{ハ、}離^{カ、}垢^{ク、}

華^{ハ、}光^{ク、}佛^{ヒ、}所^{ム、}化^{ハ、}善^{ア、}學^{ハ、}菩^{タ、}薩^{ム、}道^{カ、}皆^{ハ、}已^{一、}悉^{ハ、}具^{ハ、}足^{ハ、}志^{セ、}念^{ハ、}常^{ハ、}堅^{ハ、}固^{ハ、}常^{ハ、}有^{ハ、}華^{ハ、}果^{ハ、}實^{ハ、}金^{ハ、}繩^{ハ、}界^{ハ、}其^{ハ、}道^{ハ、}清^{ハ、}淨^{ハ、}無^{ハ、}瑕^{ハ、}穢^{ハ、}

佛フツ爲メ、王メ、子フ時フ

於シ最フ、末フ、後フ、身フ

華フ、光フ、佛フ、住フ、世フ

其ク、國フ、人フ、民フ、衆フ

佛フツ滅フ、度フ、之フ後フ

三ム十フ二フ小フ劫フ

正フ、法フ、滅フ、盡フ已フ

棄ク、國フ、捨フ世フ榮フ

出フ、家フ、成フ、佛フ、道フ

壽フ、十フ二フ小フ劫フ

壽フ、命フ、八フ小フ劫フ

正フ、法フ、住フ、於フ世フ

廣フ、度フ、諸フ、衆フ、生フ

像フ、法フ、三フ十フ二フ

那	夷	爾					
羅	天	時					
摩	龍	四		彼	其	華	舍
睺	夜	部		卽	兩	光	利
羅	叉	衆		是	足	佛	廣
伽	乾	比		汝	聖	所	流
等	闍	丘		身	尊	爲	布
大	婆	比					
衆	阿	丘		宜	最	其	天
見	修	尼		應	勝	事	人
舍	羅	優		自	無	皆	普
利	迦	婆		欣	倫	如	供
弗	樓	塞		慶	匹	是	養
於	羅	優					
佛	緊	婆					

一 <small>一</small>	自 <small>フ</small>	華 <small>ハス</small>	亦 <small>一</small>	養 <small>一</small>	喜 <small>一</small>	前 <small>ク</small>
時 <small>ハ</small>	回 <small>ハス</small>	等 <small>カ</small>	以 <small>一</small>	佛 <small>フ</small>	踊 <small>一</small>	受 <small>ア</small>
俱 <small>ハ</small>	轉 <small>ハス</small>	供 <small>カ</small>	天 <small>ハ</small>	釋 <small>シ</small>	躍 <small>ハ</small>	阿 <small>ア</small>
作 <small>ハ</small>	諸 <small>ハ</small>	養 <small>カ</small>	妙 <small>ハ</small>	提 <small>チ</small>	無 <small>ム</small>	耨 <small>ウ</small>
雨 <small>ハ</small>	天 <small>ハ</small>	於 <small>カ</small>	衣 <small>ハ</small>	桓 <small>ハ</small>	量 <small>カ</small>	多 <small>カ</small>
衆 <small>ハ</small>	伎 <small>ハ</small>	佛 <small>ハ</small>	天 <small>ハ</small>	因 <small>ハ</small>	各 <small>カ</small>	羅 <small>カ</small>
天 <small>ハ</small>	樂 <small>ハ</small>	所 <small>ハ</small>	曼 <small>ハ</small>	梵 <small>ハ</small>	各 <small>カ</small>	三 <small>ハ</small>
華 <small>ハ</small>	百 <small>ハ</small>	散 <small>ハ</small>	陀 <small>ハ</small>	天 <small>ハ</small>	脫 <small>ハ</small>	藐 <small>ハ</small>
而 <small>ハ</small>	千 <small>ハ</small>	天 <small>ハ</small>	羅 <small>ハ</small>	王 <small>ハ</small>	身 <small>ハ</small>	三 <small>ハ</small>
作 <small>ハ</small>	萬 <small>ハ</small>	衣 <small>ハ</small>	華 <small>ハ</small>	等 <small>ハ</small>	所 <small>ハ</small>	菩 <small>ハ</small>
是 <small>ハ</small>	種 <small>ハ</small>	住 <small>ハ</small>	摩 <small>ハ</small>	與 <small>ハ</small>	著 <small>ハ</small>	提 <small>ハ</small>
言 <small>ハ</small>	於 <small>ハ</small>	虛 <small>ハ</small>	訶 <small>ハ</small>	無 <small>ハ</small>	上 <small>ハ</small>	記 <small>ハ</small>
佛 <small>ハ</small>	虛 <small>ハ</small>	空 <small>ハ</small>	曼 <small>ハ</small>	數 <small>ハ</small>	衣 <small>ハ</small>	心 <small>ハ</small>
昔 <small>ハ</small>	空 <small>ハ</small>	中 <small>ハ</small>	陀 <small>ハ</small>	天 <small>ハ</small>	以 <small>ハ</small>	大 <small>ハ</small>
於 <small>ハ</small>	中 <small>ハ</small>	而 <small>ハ</small>	羅 <small>ハ</small>	子 <small>ハ</small>	供 <small>ハ</small>	歡 <small>ハ</small>

波羅奈初轉法輪今乃復轉無上最大
法輪爾時諸天子欲重宣此義而說偈
言。

昔於波羅奈轉四諦法輪
分別說諸法五衆之生滅
今復轉最妙無上大法輪
是法甚深奧少有能信者

我^{メ、}等^{カ、}從^{チ、}昔^{ム、}來^{カ、}
未^{メ、}曾^{チ、}聞^{メ、}如^{日、}是^{ハ、}
世^{ア、}尊^{ア、}說^{ア、}是^{ハ、}法^{ヒ、}
大^{カ、}智^{チ、}舍^{ア、}利^{カ、}弗^{ヒ、}
我^{メ、}等^{カ、}亦^{一、}如^{日、}是^{ハ、}
於^{山、}一^{一、}切^{ク、}世^{ア、}間^{ヒ、}
佛^{ヒ、}道^{カ、}叵^{タ、}思^{ム、}議^{一、}

數^{ア、}聞^{メ、}世^{ア、}尊^{ア、}說^{ア、}
深^{ア、}妙^{ハ、}之^{一、}上^{ア、}法^{ヒ、}
我^{メ、}等^{カ、}皆^{ヒ、}隨^{ム、}喜^{ト、}
今^{ヒ、}得^{カ、}受^{ア、}尊^{ア、}記^{ヒ、}
必^{カ、}當^{カ、}得^{カ、}作^{ア、}佛^{ヒ、}
最^{ア、}尊^{ア、}無^{メ、}有^{一、}上^{ア、}
方^{ヒ、}便^{カ、}隨^{ム、}宜^{一、}說^{ア、}

涅槃是學無學人亦各自以離我見及
佛常教化言我法能離生老病死究竟
提記是諸千二百心自在者昔住學地
悔親於佛前得受阿耨多羅三藐三菩
爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑
及見佛功德盡回向佛道
我所有福業今世若過世

有^{一、ヌ}無^{メ、}見^{ヒ、ヲ}等^{カ、ム}謂^{メ、}得^{カ、セ}涅槃^{ヲ、セ}而^ル今^{ヒ、}於^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}前^{ク、}聞^{メ、}
 所^{ム、}未^{メ、}聞^{メ、}皆^{リ、}墮^{カ、}疑^{一、}惑^{ハ、}善^{ハ、}哉^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}願^{ハ、}爲^{メ、}四^ム衆^{ハ、}
 說^{ハ、}其^{ク、}因^{一、}緣^{ハ、}令^{ハ、}離^{カ、}疑^{一、}悔^{ハ、}爾^ル時^{ハ、}佛^{ハ、}告^{ハ、}舍^{ハ、}利^{ハ、}弗^{ハ、}
 我^{メ、}先^{ハ、}不^{ハ、}言^{ハ、}諸^{ハ、}佛^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}以^{ハ、}種^{ハ、}種^{ハ、}因^{ハ、}緣^{ハ、}譬^{ハ、}喻^{ハ、}
 言^{ハ、}辭^{ハ、}方^{ハ、}便^{ハ、}說^{ハ、}法^{ハ、}皆^{ハ、}爲^{ハ、}阿^{ハ、}耨^{ハ、}多^{ハ、}羅^{ハ、}三^{ハ、}藐^{ハ、}三^{ハ、}
 菩^{ハ、}提^{ハ、}耶^{ハ、}是^{ハ、}諸^{ハ、}所^{ハ、}說^{ハ、}皆^{ハ、}爲^{ハ、}化^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}故^{ハ、}然^{ハ、}舍^{ハ、}
 利^{ハ、}弗^{ハ、}今^{ハ、}當^{ハ、}復^{ハ、}以^{ハ、}譬^{ハ、}喻^{ハ、}更^{ハ、}明^{ハ、}此^{ハ、}義^{ハ、}諸^{ハ、}有^{ハ、}智^{ハ、}

者シ、セ、〇、一、以一、譬タ、一、喻ハ、得カ、セ、解リ、セ、〇、ア、セ、舍カ、一、利ヒ、メ、〇、目、セ、弗ハ、若セ、國ハ、邑リ、ハ、聚カ、セ、落一、ヌ、有一、ヌ、
大カ、一、長シ、ユ、者シ、セ、〇、ク、一、其ウ、ヲ、年ア、ヌ、ヲ、衰ハ、邁ハ、財ハ、富ヒ、メ、無メ、量カ、一、ホ、〇、ク、セ、多一、ヌ、有ハ、田ハ、宅シ、ヲ、
及リ、一、諸シ、メ、僮カ、ヌ、僕タ、メ、〇、ク、一、其リ、一、家ハ、廣ハ、大カ、一、唯メ、有一、ヌ、一ハ、門ハ、多〇、ク、セ、諸シ、メ、人ハ、
衆シ、メ、一〇、百ハ、二ハ、百ハ、乃ハ、至シ、五ハ、百ハ、人ハ、止シ、住シ、其ハ、中ハ、堂ハ、
閣ハ、朽ハ、故ハ、牆ハ、壁ハ、隕ハ、落ハ、柱ハ、根ハ、腐ハ、敗ハ、梁ハ、棟ハ、傾ハ、危ハ、
周シ、ヌ、巾ハ、俱ハ、時ハ、欬ハ、然ハ、火ハ、起ハ、焚ハ、燒ハ、舍ハ、宅ハ、長ハ、者ハ、諸ハ、
子ハ、若ハ、十ハ、二ハ、十ハ、或ハ、至シ、三ハ、十ハ、在ハ、此ハ、宅ハ、中ハ、長ハ、者ハ、

見^{ヒ、ヲ}是^{ハ、}大^{カ、}火^{カ、}從^{ヨリ}四^ム面^{ハ、}起^{ク、}卽^チ大^{カ、}驚^{ヒ、}怖^{ク、}而^ル作^ス是^{ハ、}
 念^{ヲ、}我^{メ、}雖^{ム、}能^{ム、}於^ニ此^{コ、}所^ヲ燒^ス之^ヲ門^{カ、}安^ヲ隱^{ム、}得^{カ、}出^{イ、}而^ル
 諸^モ子^ノ等^ノ於^ニ火^{カ、}宅^ヲ內^ヲ樂^{カ、}著^セ嬉^シ戲^シ不^レ覺^シ不^レ知^ス
 不^レ驚^ム不^レ怖^ム火^{カ、}來^{カ、}逼^ク身^ヲ苦^ム痛^ム切^ク己^ノ心^ヲ不^レ厭^ム
 患^{ヲ、}無^ク求^ム出^{イ、}意^ヲ舍^{カ、}利^{カ、}弗^レ是^シ長^ク者^ノ作^ス是^{ハ、}思^ム惟^{ハ、}
 我^{メ、}身^ヲ手^ヲ有^ク力^{カ、}當^ニ以^テ衣^ヲ被^{カ、}若^シ以^テ几^ヲ案^ヲ從^テ舍^ヲ
 出^{イ、}之^ヲ復^シ更^ニ思^ム惟^{ハ、}是^{ハ、}舍^ヲ唯^{ハ、}有^ク一^ノ門^ヲ而^ル復^シ陞^ス

小諸子幼稚未有所識戀著戲處或當
 墮落爲火所燒我當爲說怖畏之事此
 舍已燒宜時疾出無令爲火之所燒害
 作是念已如所思惟具告諸子汝等速
 出父雖憐愍善言誘喻而諸子等樂著
 嬉戲不肯信受不驚不畏了無出心亦
 復不知何者是火何者爲舍云何爲失

取^{ク、}後^{ハ、}必^{ク、}憂^{ハ、}悔^{ハ、}如^{ク、}此^{チ、}種^{ハ、}種^{ハ、}羊^{ハ、}車^{ハ、}鹿^{ハ、}車^{ハ、}牛^{ハ、}車^{ハ、}
 之^{ハ、}言^{ハ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}所^{ハ、}可^{ク、}玩^{ハ、}好^{ハ、}希^{ハ、}有^{ハ、}難^{ハ、}得^{ハ、}汝^{ハ、}若^{ハ、}不^{ハ、}
 好^{ハ、}種^{ハ、}種^{ハ、}珍^{ハ、}玩^{ハ、}奇^{ハ、}異^{ハ、}之^{ハ、}物^{ハ、}情^{ハ、}必^{ハ、}樂^{ハ、}著^{ハ、}而^{ハ、}告^{ハ、}
 子^{ハ、}等^{ハ、}得^{ハ、}免^{ハ、}斯^{ハ、}害^{ハ、}父^{ハ、}知^{ハ、}諸^{ハ、}子^{ハ、}先^{ハ、}心^{ハ、}各^{ハ、}有^{ハ、}所^{ハ、}
 不^{ハ、}時^{ハ、}出^{ハ、}必^{ハ、}爲^{ハ、}所^{ハ、}焚^{ハ、}我^{ハ、}今^{ハ、}當^{ハ、}設^{ハ、}方^{ハ、}便^{ハ、}令^{ハ、}諸^{ハ、}
 是^{ハ、}念^{ハ、}此^{ハ、}舍^{ハ、}已^{ハ、}爲^{ハ、}大^{ハ、}火^{ハ、}所^{ハ、}燒^{ハ、}我^{ハ、}及^{ハ、}諸^{ハ、}子^{ハ、}若^{ハ、}
 但^{ハ、}東^{ハ、}西^{ハ、}走^{ハ、}戲^{ハ、}視^{ハ、}父^{ハ、}而^{ハ、}已^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}長^{ハ、}者^{ハ、}卽^{ハ、}作^{ハ、}

今^{ヒ、}在^{ア、}門^{カ、}外^{メ、}可^{カ、}以^{ニ、}遊^{ブ、}戲^{ス、}汝^{ニ、}等^{ヲ、}於^{ニ、}此^{ノ、}火^{ノ、}宅^{ノ、}宜^{シ、}
 速^{ム、}出^{イ、}來^{カ、}隨^{フ、}汝^{ノ、}所^{ノ、}欲^{ス、}皆^{ヲ、}當^{カ、}與^{フ、}汝^{ノ、}爾^{ノ、}時^{ノ、}諸^{ノ、}子^{ヲ、}
 聞^{ク、}父^{ノ、}所^{ノ、}說^{ス、}珍^{シ、}玩^{ム、}之^{ノ、}物^{ヲ、}適^{ク、}其^{ノ、}願^{ヲ、}故^{ニ、}心^{ヲ、}各^{々、}勇^{ム、}
 銳^{ハ、}互^{ニ、}相^{ニ、}推^{テ、}排^{テ、}競^{フ、}共^{ニ、}馳^{テ、}走^{リ、}爭^{ヒ、}出^{テ、}火^{ノ、}宅^{ノ、}是^{ノ、}時^{ノ、}
 長^{シ、}者^{ヲ、}見^{テ、}諸^{ノ、}子^{ヲ、}等^{ニ、}安^{シ、}隱^{シ、}得^{テ、}出^{テ、}皆^{ニ、}於^{ニ、}四^{ノ、}衢^{ノ、}道^{ノ、}
 中^{ニ、}露^{レ、}地^{ニ、}而^{テ、}坐^{シ、}無^{ク、}復^{テ、}障^{ヲ、}礙^{ヲ、}其^{ノ、}心^{ヲ、}泰^{シ、}然^{ル、}歡^{シ、}喜^{ス、}
 踊^{リ、}躍^{リ、}時^{ノ、}諸^{ノ、}子^{ヲ、}等^{ニ、}各^{々、}白^{ク、}父^{ノ、}言^{フ、}父^{ノ、}先^{ニ、}所^{ノ、}許^{ス、}玩^{ム、}

好^{ハ、}之^シ具^{リ、}羊^{ハ、}車^{ハ、}鹿^{ハ、}車^{ハ、}牛^{ハ、}車^{ハ、}願^{ハ、}時^{ハ、}賜^ム與^{ハ、}舍^{ハ、}利^{ハ、}
 弗^{フ、}爾^ル時^{ハ、}長^シ者^{ハ、}各^{ハ、}賜^ム諸^{ハ、}子^{ハ、}等^{ハ、}一^{ハ、}大^{ハ、}車^{ハ、}其^{ハ、}車^{ハ、}
 高^{ハ、}廣^{ハ、}衆^{ハ、}寶^{ハ、}莊^{ハ、}校^{ハ、}周^{ハ、}帀^{ハ、}欄^{ハ、}楯^{ハ、}四^{ハ、}面^{ハ、}懸^{ハ、}鈴^{ハ、}又^{ハ、}
 於^{ハ、}其^{ハ、}上^{ハ、}張^{ハ、}設^{ハ、}幘^{ハ、}蓋^{ハ、}亦^{ハ、}以^{ハ、}珍^{ハ、}奇^{ハ、}雜^{ハ、}寶^{ハ、}而^{ハ、}嚴^{ハ、}
 飾^{ハ、}之^{ハ、}寶^{ハ、}繩^{ハ、}交^{ハ、}絡^{ハ、}垂^{ハ、}諸^{ハ、}華^{ハ、}纓^{ハ、}重^{ハ、}敷^{ハ、}婉^{ハ、}筵^{ハ、}安^{ハ、}
 置^{ハ、}丹^{ハ、}枕^{ハ、}駕^{ハ、}以^{ハ、}白^{ハ、}牛^{ハ、}膚^{ハ、}色^{ハ、}充^{ハ、}潔^{ハ、}形^{ハ、}體^{ハ、}姝^{ハ、}好^{ハ、}
 有^{ハ、}大^{ハ、}筋^{ハ、}力^{ハ、}行^{ハ、}步^{ハ、}平^{ハ、}正^{ハ、}其^{ハ、}疾^{ハ、}如^{ハ、}風^{ハ、}又^{ハ、}多^{ハ、}僕^{ハ、}

從^{アム}而^ル侍衛^{ア、}之^シ所^{○ム}以^デ者^一何^シ是[○]大^カ長^シ者^ヲ財^チ富^フ
 無^ム量^{カ、}種^{○シ}種^シ諸^シ藏^シ悉^シ皆^シ充^シ溢^シ而^ル作^ス是^ヲ念^フ我^ニ
 財^チ物^{モノ}無^ム極^ニ不^レ應^ズ以^テ下^ニ劣^ニ小^ニ車^ニ與^シ諸^シ子^ニ等^ニ
 今^イ此^チ幼^一童^ニ皆^シ是^ヲ吾^ハ子^ニ愛^ス無^ム偏^ニ黨^ニ我^ハ有^ス如^ク
 是^ハ七^ク寶^ニ大^カ車^ニ其^ノ數^ハ無^ム量^ニ應^ズ當^ニ等^ニ心^ニ各^々各^々
 與^シ之^ヲ不^レ宜^ズ差^シ別^ニ所[○]以^デ者^一何^シ以^テ我^ハ此^チ物^ヲ周^ス
 給^フ一^ハ國^ニ猶^モ尚^モ不^レ匱^ズ何^ニ況^シ諸^シ子^ニ是^ヲ時^ニ諸^シ子^ニ

各カ、セ乘イ、ム大車カ、ヤ得リ、ハ未メ、ハ曾チ、ム有一、ス非○、ヒ、ハ本ウ、レ所ム、セ望メ、尤、○、ア、セ舍カ、一利ヒ、メ弗○
 於山、汝四、メ意一、云リ、レ何ア、セ、○、ア、是出、尤、長出、セ者カ、ム等山、與出、メ諸ア、子ア、珍出、レ寶ウ、エ大カ、ヤ
 車リ、ハ、○、ウ、ム寧一、ス有ア、虛ア、妄ヒ、ヌ不○、ア、セ舍カ、一利ヒ、メ弗一、ヲ、○、ヒ、メ言一、セ、○、ア、不一、セ、○、ア、也ア、世ア、尊ア、是ア、
 長出、尤、者出、セ但カ、ヲ、令カ、ム諸出、メ子ア、得カ、セ免ア、火ア、難ア、全ア、其ク、一驅ク、ハ命ア、非ア、
 爲メ、ハ虛ア、妄ア、何一、以一、故一、若一、全ア、身ア、命ア、便一、爲一、已一、得カ、セ玩ア、
 好ア、之出、具リ、ハ、○、ウ、ム、ヒ、メ況ヒ、メ復ヒ、メ方ウ、ハ、○、山、便ウ、一於ア、彼ア、火ア、宅出、カ、而ル、拔ウ、ヤ濟ヒ、一之出、○
 世ア、尊ア、若ア、是出、尤、長出、セ者ア、乃ア、至ア、不ア、與山、最ア、小ア、一ア、車リ、ハ、○、一、ス猶一、

不虛妄何以故是長者先作是意我以
方便令子得出以是因緣無虛妄也何
況長者自知財富無量欲饒益諸子等
與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所
言舍利弗如來亦復如是則是爲一切世
間之父於諸怖畏哀惱憂患無明闇蔽
永盡無餘而悉成就無量知見力無所

畏^{ス、〇、一、ヌ}有大^{カ、ヤ}神^{ア、リ}力^{カ、一、〇、リ、一}及^セ智^チ慧^{カ、ヤ}力^{カ、一、〇、リ、一}具^ス足^{カ、一、〇、リ、一}方^{ア、メ}便^{ヒ、ユ}智^チ慧^{カ、ヤ}
 波^{タ、セ}羅^{カ、メ、セ}蜜^{ミ、一、〇、カ、ヤ}大^チ慈^{カ、ヤ}大^{カ、ヤ}悲^{カ、一、〇、リ、一}常^{カ、一、〇、リ、一}無^メ懈^{チ、セ}倦^{ヒ、リ、カ、一、〇、リ、一}恆^{ア、ム}求^{ク、ニ、ス}善^{ア、リ}事^{ア、リ}
 利^{カ、一}益^一一^一切^{ク、セ、〇、リ}而^ル生^{ア、ム}三^{ム、カ、一}界^{ヒ、セ}朽^{チ、ヌ}故^{カ、メ}火^{ア、メ、セ}宅^{セ、カ、一、〇、リ、一}爲^{カ、メ}度^{カ、メ}衆^{カ、メ}
 生^{ア、ム}生^{ア、ム}老^{カ、メ}病^{カ、ム}死^{ム、〇、一、ヌ}憂^{カ、一}悲^{カ、一}苦^{カ、メ}惱^{カ、メ}愚^{カ、メ}癡^{カ、メ}闇^{カ、メ}蔽^{カ、メ}三^{カ、メ}毒^{カ、メ}
 之^セ火^{ア、メ、セ、〇、リ、一}教^{ア、メ、ヤ}化^{カ、ム}令^{カ、セ}得^{カ、セ}阿^ア耨^{カ、ヌ}多^{カ、メ、セ}羅^{カ、メ、セ}三^{ム、カ、一}藐^{カ、メ}三^{ム、カ、一}菩^{カ、メ}提^{カ、メ}
 見^{ヒ、カ、一}諸^{セ、メ}衆^{セ、ム}生^{ア、ム、〇、メ、ハ}爲^{ア、ム}生^{カ、メ}老^{カ、ム}病^{カ、ム}死^{ム、〇、一、ヌ}憂^{カ、一}悲^{カ、一}苦^{カ、メ}惱^{カ、メ}之^セ所^{カ、メ、セ}
 燒^{ア、メ}煮^{セ、メ、〇}亦^一以^一五^{メ、カ、一}欲^{カ、一}財^{カ、一}利^{カ、一}故^{カ、一、〇、リ、一}受^{セ、ム}種^{セ、ム}種^{セ、ム}苦^{カ、メ、〇、一、ヌ}又^一以^一

貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生
 餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困
 苦愛別離苦怨恨憎會苦如是等種種諸
 苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知
 不驚不怖亦不厭不求解脫於此三
 界火宅東西馳走雖遭大苦不以爲患
 舍利弗佛見此已便作是念我爲衆生

之^セ父^{ヒメ}應^ム拔^ク其^ク苦^ク難^ヲ與^ム無^ク量^ク無^ク邊^ク佛^ヒ智^ハ慧^ハ
 樂^カ令^セ其^ク遊^ブ戲^ス舍^カ利^ハ弗^ヒ如^ヒ來^ク復^タ作^ス是^ノ念^ヲ若^シ
 我^メ但^カ以^テ神^ハ力^ヲ及^ヒ智^ハ慧^ハ力^ヲ捨^テ於^ニ方^カ便^ニ爲^ス諸^ノ
 衆^サ生^ム讚^ム如^ク來^ク知^ル見^ル力^ヲ無^ク所^ニ畏^ル者^ノ衆^ノ生^ム不^レ
 能^ク以^テ是^ノ得^ル度^ヲ所^レ以^ニ者^ノ何^ヲ是^ノ諸^ノ衆^ノ生^ム未^レ免^ム
 生^ム老^ク病^ム死^ム憂^ム悲^ム苦^ム惱^ム而^テ爲^ス三^ノ界^ノ火^ノ宅^ノ所^ニ
 燒^レ何^ノ由^ニ能^ク解^ル佛^ノ之^ノ智^ハ慧^ハ舍^カ利^ハ弗^ヒ如^ヒ彼^ノ長^ク

者雖復身手有力而不用之但以殷勤
方便勉濟諸子火宅之難然後各與珍
寶大車如來亦復如是雖有力無所畏
而不用之但以智慧方便於三界火宅
拔濟衆生爲說三乘聲聞辟支佛佛乘
而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麤弊色聲香味觸也若貪著生愛則

爲^{メ、}所^{ム、}燒^{ア、}汝[○]速^{ム、}出^{イ、}三^{ム、}界^{ハ、}當[○]得^{カ、}三^{ム、}乘^{ア、}聲[○]聞^{ム、}辟^{タ、}
 支^{セ、}佛^{ヒ、}佛^{ヒ、}乘^{ア、}我[○]今^{ハ、}爲^{メ、}汝^{ハ、}保^{カ、}任[○]此^{チ、}事^{ハ、}終[○]不^{ク、}虛^ト
 也^{一、}汝[○]等^{ハ、}但^{カ、}當^{カ、}勤^{ク、}修^ト精^{ハ、}進^{ハ、}如^{ハ、}來[○]以^{一、}是^{ハ、}方^{ハ、}便[○]
 誘^{一、}進^{ハ、}衆^{ハ、}生^{ハ、}復^{ハ、}作^{ハ、}是^{ハ、}言^{ハ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}當^{ハ、}知^{ハ、}此^{ハ、}三^{ハ、}乘^{ハ、}
 法^{ハ、}皆^{ハ、}是^{ハ、}聖^{ハ、}所^{ハ、}稱^{ハ、}歎^{ハ、}自^{ハ、}在^{ハ、}無^{ハ、}繫^{ハ、}無^{ハ、}所^{ハ、}依^{ハ、}求^{ハ、}
 乘^{ハ、}是^{ハ、}三^{ハ、}乘^{ハ、}以^{ハ、}無^{ハ、}漏^{ハ、}根^{ハ、}力^{ハ、}覺^{ハ、}道^{ハ、}禪^{ハ、}定^{ハ、}解^{ハ、}脫^{ハ、}
 三^{ハ、}昧^{ハ、}等^{ハ、}而^{ハ、}自^{ハ、}娛^{ハ、}樂^{ハ、}便^{ハ、}得^{ハ、}無^{ハ、}量^{ハ、}安^{ハ、}隱^{ハ、}快^{ハ、}樂^{ハ、}

舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受殷勤精進欲速出三界自求
涅槃是名聲聞乘如彼諸子爲求羊車
出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信
受殷勤精進求自然慧樂獨善寂深知
諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子爲
求鹿車出於火宅若有衆生從佛世尊

畏	彼	彼	名	安	然	聞
處	長	諸	大	樂	智	法
自	者	子	乘	無	無	信
惟	見	爲	菩	量	師	受
財	諸	求	薩	衆	智	勤
富	子	牛	求	生	如	修
無	等	車	此	利	來	精
量	安	出	乘	益	知	進
等	隱	於	故	天	見	求
以	得	火	名	人	力	一
大	出	宅	爲	度	無	切
車	火	舍	摩	脫	所	智
而	宅	利	訶	一	畏	佛
賜	到	弗	薩	切	愍	智
諸	無	如	如	是	念	自

子^ア如[○]來^カ亦^一復^ニ如^日是^ア爲[○]一^一切^ク衆^セ生^ス之^ル父^ニ若[○]見^ヒ無^メ量^カ億^一千^ク衆^ス生^ム以^テ佛^ヒ教^ヒ門^ノ出^ル三^ム界^ハ苦^ヲ怖^ク畏^メ險^ニ道^ヲ得^テ涅槃^ヲ樂^カ如[○]來^カ爾^ル時^ニ便^ニ作^ス是^ハ念^ヲ我^ハ有^メ無^メ量^カ無^メ邊^ク智^ハ慧^ハ力^カ無^メ畏^メ等^ニ諸^ハ佛^ニ法^ニ藏^ニ是^ハ諸^ハ衆^ハ生^ハ皆^ハ是^ハ我^ハ子^ニ等^ニ與^ニ大^ニ乘^ニ不^レ令^レ有^ル人^ハ獨^ニ得^テ滅^ス度^ヲ皆^ハ以^テ如[○]來^カ滅^ス度^ヲ而^テ滅^ス度^ヲ之^ハ是^ハ諸^ハ衆^ハ生^ハ脫^ス三^ム界^ハ者^ハ悉^ニ與^ニ諸^ハ佛^ニ禪

定カ、ム解ト、セ脫オ、モ等カ、ム娛シ、樂カ、セ之シ具カ、ム皆ヒ、ム是ト、セ一カ、相ト、セ一カ、種シ、ム聖オ、ム
 所ム、セ稱イ、ム歎オ、ム能ム、生ム、淨カ、ム妙ハ、セ第カ、一一之シ樂カ、セ舍オ、セ利カ、弗ヒ、ム如ム、
 彼カ、長シ、ム者シ、ム初シ、ム以一三ム、車カ、ム誘一、ス引一、諸シ、ム子シ、ム然シ、ム後シ、ム但カ、與シ、ム
 大カ、車カ、ム寶カ、ム物カ、ム莊シ、ム嚴一、安カ、ム隱シ、ム第カ、一一然シ、ム彼カ、長シ、ム者シ、ム無シ、ム
 虛ト、ム妄シ、ム之シ咎カ、ム如シ、ム來一、亦一、復ヒ、ム如シ、ム是シ、ム無シ、ム有シ、ム虛ト、ム妄シ、ム初シ、ム
 說シ、ム三ム、乘シ、ム引一、導カ、ム衆シ、ム生シ、ム然シ、ム後シ、ム但一以カ、大シ、ム乘シ、ム而シ、ム度シ、ム
 脫シ、ム之シ何シ、ム以一故シ、ム如シ、ム來シ、ム有シ、ム無シ、ム量シ、ム智シ、ム慧シ、ム力シ、ム無シ、ム所シ、ム

畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法
但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸
佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲
重宣此義而說偈言
譬如長者有一大宅其宅久故
而復頓弊堂舍高危柱根摧朽
梁棟傾斜基陛隕毀牆壁圯坼

泥塗陀落

周障屈曲

止住其中

蚺蛇蝮蠍

鼪狸鼯鼠

屎尿臭處

而集其上

覆苫亂墜

雜穢充徧

鴟梟鵂鶻

蜈蚣蚰蜒

諸惡蟲輩

不淨流溢

狐狼野干

椽椳差脫

有五百人

烏鵲鳩鵠

守宮百足

交橫馳走

蜚蜋諸蟲

咀嚼踐踏

夜叉競來 諸惡禽獸 夜叉惡鬼 變狀如是 鬪諍擅挐 競來搏撮 嚼齧死屍

爭取食之 孚乳產生 食噉人肉 處處皆有 喙啖嗥吠 飢羸悼惶 骨肉狼藉

食之既飽 各自藏護 毒蟲之屬 魑魅魍魎 其舍恐怖 處處求食 由是群狗

惡ウハ心ココロ轉マユ熾イハ

鳩ハス槃ハス荼タ鬼キ

一ヒト尺シヤク二ニ尺シヤク

捉ツク狗コ兩リウ足ソク

怖コウ狗コ自ジ樂ラク

裸カダシ形カタル黑クロ瘦スウ

叫ケウ呼フ求ク食シヤク

鬪コウ諍シヤウ之シ聲セイ

蹲クマ踞キョ土ツ埵ツ

往ムカ返ヘン遊ユ行コウ

撲ツク令メイ失シツ聲セイ

復フク有ユ諸ショ鬼キ

常ジョウ住ジュ其キ中チュウ

復フク有ユ諸ショ鬼キ

甚シヤン可カ怖コウ畏ミ

或ウチ時ジ離リ地チ

縱ジョウ逸イツ嬉ヒ戲キ

以イ脚ケツ加カ頸ケイ

其キ身シン長チャウ大ダイ

發ハツ大ダイ惡ウ聲セイ

其キ咽エツ如ニホ針シン

復有諸鬼ヒメ 一ヌ ヌメ ヨメ
或復噉狗ハメセ ヒメ カウ ヨヌ
飢渴所逼ヒ 一ウ ヌメ ヲ 一
諸惡鳥獸ヌメ ム ヲ ヲ ヲ ヲ ヲ
如是諸難ヨメ ア ヌメ ヲ ヲ
屬于一人フ ヌ ヲ 一 ヲ
於後宅舍山 フヌ ヌ所 アセ

首如牛頭フヌ ヲ ヲ ヲ ヲ
頭髮鬢亂ヒメ ヒ ヲ ヲ ヲ
頭喚馳走ヒメ フヌ ヲ ヲ
叫喚馳走ヒメ フヌ ヲ ヲ
飢急四向ヒ 一ヒ ヲ ヲ
飢急四向ヒ 一ヒ ヲ ヲ
恐懼無量ヲメ ヲ ヲ ヲ
其人近出ク 一 ヲ ヲ
忽然火起フメ ヲ ヲ

或食人肉ハメセ フ ヲ ヲ
殘害凶險チウ フ所 トロ ト
夜叉餓鬼一セ イ ヲ ヲ
夜叉餓鬼一セ イ ヲ ヲ
窺看窗牖ヲメ ヲ ヲ
是朽故宅フ ヲ ヲ
未久之間メ 一 ヲ
四面一時ム 一 ヲ

飲^{一、レ}薄^{ウ、セ}藏^{チ、尤}周^{出、ス}揚^{一、尤}摧^{チ、メ}其^{ク、一}
 血^{ト、山、セ}福^{ヒ、メ}竄^{チ、メ、ヲ}悵^{出、ス}聲^{ア、ム}折^{出、セ}燄^{一、ヲ}
 噉^{勿、ヲ}德^{勿、セ}孔^{ヲ、メ、ム}惶^{ハ、メ、セ}大^{勿、ヤ}墮^{勿、セ}俱^{リ、ハ}
 肉^{肉、ス}故^{故、メ}穴^{ト、山、セ}怖^{ウ、メ}叫^{叫、一}落^{カ、メ、セ}熾^{ハ、}

野^{一、セ}爲^{メ、}毗^{タ、一}不^{ウ、メ}鷖^{カ、一、}墻^{ク、尤}棟^{カ、メ、ム}
 干^{ハ、ヲ}火^{ハ、メ、セ}舍^{ア、セ}能^{ウ、ム}鷖^{カ、一、}壁^{ウ、一}梁^{カ、セ}
 之^{出、}所^{ム、セ}閣^{ア、セ}自^{ハ、}諸^{出、ス}崩^{ウ、ム}椽^{イ、メ、ヲ}
 屬^{ア、メ}逼^{ウ、一}鬼^{ハ、メ、ム}出^{イ、メ}鳥^{ウ、一、}倒^{勿、セ}柱^{出、メ}

並^{ウ、ム}共^{ハ、ム}亦^{一、}惡^{ハ、}鳩^{カ、一、}諸^{出、ス}爆^{ウ、ハ、}
 已^{一、}相^{ハ、}住^{出、ス}獸^{ア、ス}槃^{タ、ヲ}鬼^{ハ、メ、ム}聲^{ア、ム}
 前^{ク、ヲ}殘^{チ、ヲ}其^{ク、一}毒^{ハ、メ、}荼^{タ、メ}神^{ア、ハ、}震^{出、ハ、}
 死^ム害^{ハ、ヲ}中^{出、ム}蟲^{イ、ム、ム}等^{ハ、ム}等^{ハ、ム}裂^{カ、セ}

是時宅主フ、
フ、
主、
主、甚可怖畏フ、
可、
怖、
畏、飢渴熱惱リ、
渴、
熱、
惱、隨取而食ム、
取、
而、
食、爲火所燒ム、
火、
所、
燒、四面充塞ム、
面、
充、
塞、諸大惡獸出、
大、
惡、
獸、

在門外立フ、
門、
外、
立、毒害火災カ、
害、
火、
災、周樟悶走出、
樟、
悶、
走、又諸餓鬼一、
諸、
餓、
鬼、爭走出穴出、
走、
出、
穴、蜈蚣蚰蜒蜈、
蚣、
蚰、
蜒、競來食噉競、
來、
食、
噉、

聞有人言聞、
有、
人、
言、衆難非一衆、
難、
非、
一、其宅如是其、
宅、
如、
是、頭上火然頭、
上、
火、
然、鳩槃荼鬼鳩、
槃、
荼、
鬼、毒蛇之類毒、
蛇、
之、
類、臭煙烽燂臭、
煙、
烽、
燂、

汝諸子等

稚小無知

驚入火宅

告喻諸子

災火蔓延

毒蛇蚺蝮

野干狐狗

先因遊戲

歡娛樂著

方宜救濟

說衆患難

衆苦次第

及諸夜叉

鷗鷺鵲

來入此宅

長者聞已

令無燒害

惡鬼毒蟲

相續不絕

鳩槃荼鬼

百足之屬

卽リ、一便ウ、一思ム惟メ、耽カ、湏フ、嬉ト、戲ト、今リ、此チ、舍ア、宅セ、而ル、作ア、是ア、念ヲ、猶一、故ハ、樂カ、著セ、況ヲ、復ヒ、大カ、火セ、飢リ、渴セ、惱ヲ、急リ、

設ア、諸セ、方ヒ、便ウ、不ケ、受ア、我メ、教ヒ、無メ、一一、可ヲ、樂カ、諸セ、子フ、如ヨ、此チ、嬉ト、戲ト、不ケ、已一、諸セ、子フ、無メ、知セ、甚ア、可セ、怖ケ、畏メ、

告ハ、諸セ、子フ、等ム、將ヒ、爲メ、火セ、害ハ、而ル、諸セ、子フ、等ム、益一、我メ、愁イ、惱ヲ、是ア、時ア、長ユ、者セ、雖ム、聞メ、父ヒ、誨メ、此チ、苦セ、難ヲ、處イ、

得_ケ出_イ火_ハ宅_カ 到_ケ於_ニ空_ク地_ニ 如_ク此_ノ諸_ノ車_ノ 隨_フ意_ノ所_ノ樂_ニ 汝_ハ等_ノ出_ル來_ニ 羊_ノ車_ノ鹿_ノ車_ノ 我_ハ有_ク種_ノ種_ノ

住_ス於_ニ四_ノ衢_ノ 離_レ諸_ノ苦_ノ難_ニ 卽_チ時_ノ奔_ル競_ニ 可_ク以_テ遊_ブ戲_ニ 吾_ハ爲_ス汝_ノ等_ノ 大_ニ牛_ノ之_ノ車_ノ 珍_ニ玩_ニ之_ノ具_ノ

坐_ス師_ノ子_ノ座_ニ 長_シ者_ノ見_ル子_ノ 馳_ス走_ル而_テ出_ル 諸_ノ子_ノ聞_ク說_ニ 造_ス作_ス此_ノ車_ノ 今_ハ在_ニ門_ノ外_ニ 妙_ニ寶_ノ好_ク車_ノ

而^ル自^ハ慶^ク言^フ
生^ム育^ム甚^ハ難^ク
多^ク諸^シ毒^ク蟲^ム
四^ム面^ハ俱^ニ起^ス
我^ム已^ニ救^フ之^ヲ
我^ム今^ニ快^ク樂^カ
皆^シ詣^ク父^ノ所^ニ

我^ム今^ニ快^ク樂^カ
愚^シ小^ニ無^ク知^ス
魑^イ魅^ハ可^ク畏^ク
而^ル此^ヲ諸^シ子^ノ
令^ム得^ク脫^ク難^ク
爾^ル時^ニ諸^シ子^ノ
而^ル白^ク父^ノ言^フ

此^ヲ諸^シ子^ノ等^ノ
而^ル入^リ險^ニ宅^ニ
大^ク火^ニ猛^ク燄^ニ
貪^ム樂^ニ嬉^ニ戲^ニ
是^ハ故^ニ諸^シ人^ノ
知^ル父^ノ安^ニ坐^ニ
願^ム賜^ム我^ノ等^ノ

三種寶車ムヲ スミム クヰ ヲ

當以三車ムヲ ヲ ヲ ヲ

惟垂給與ムヲ ヲ ヲ ヲ

金銀瑠璃ムヲ ヲ ヲ ヲ

造諸大車ムヲ ヲ ヲ ヲ

四面懸鈴ムヲ ヲ ヲ ヲ

張施其上ムヲ ヲ ヲ ヲ

如前所許ムヲ ヲ ヲ ヲ

隨汝所欲ムヲ ヲ ヲ ヲ

長者大富ムヲ ヲ ヲ ヲ

碑礪瑪瑙ムヲ ヲ ヲ ヲ

莊校嚴飾ムヲ ヲ ヲ ヲ

金繩交絡ムヲ ヲ ヲ ヲ

金華諸纓ムヲ ヲ ヲ ヲ

諸子出來ムヲ ヲ ヲ ヲ

今正是時ムヲ ヲ ヲ ヲ

庫藏衆多ムヲ ヲ ヲ ヲ

以衆寶物ムヲ ヲ ヲ ヲ

周帀欄楯ムヲ ヲ ヲ ヲ

眞珠羅網ムヲ ヲ ヲ ヲ

處處垂下ムヲ ヲ ヲ ヲ

乘^{イム}是^ハ寶^{ツブ}車^{クルマ} 等^{ナニ}賜^{タマフ}諸^{ソノ}子^コ 多^{オホク}諸^{ソノ}債^{ツカ}從^{ユク} 肥^コ壯^{タカ}多^{オホク}力^{チカラ} 鮮^{イサナ}白^{シロ}淨^{スガ}潔^{スガ} 以^ユ爲^ス茵^{イナ}褥^マ 衆^{オホク}綵^{イロ}雜^{アラ}飾^シ

遊^{アソブ}於^ニ四^{ヨロ}方^{カタ} 諸^{ソノ}子^コ是^ハ時^{トキ} 而^{シテ}侍^{ウツ}衛^ヱ之^ヲ 形^{カタ}體^{タマ}殊^{マダ}好^{イイ} 以^ユ覆^フ其^ノ上^ニ 上^{ウヘ}妙^{タマシ}細^{ホソ}疊^{フタヘ} 周^{オホク}巾^{フキ}圍^{イリ}繞^{マユル}

嬉^{タノシ}戲^{アソブ}快^{クハレ}樂^{ラク} 歡^{ウレシ}喜^{タノシ}踊^{マユル}躍^{ハネ} 以^ユ是^ノ妙^{タマシ}車^{クルマ} 以^ユ駕^カ寶^{ツブ}車^{クルマ} 有^{アル}大^{オホ}白^{シロ}牛^{ウシ} 價^{ツカ}值^{ツカ}千^チ億^{イッパツ} 柔^{ユル}輓^{ヒキ}繒^{オビ}繡^{イロ}

三^ム界^{ハセ}火^{ハセ}宅^セ 如^ム是^ハ等^カ火^セ 甚^ハ可^カ怖^カ畏^セ 三^ム界^{ハセ}無^セ安^ヲ 皆^{ハセ}是^ハ吾^セ子^ヲ 衆^ム聖^ハ中^セ尊^ヲ 自^ハ在^ハ無^セ礙^ヲ

寂^ハ然^ハ閒^ハ居^ハ 熾^ハ然^ハ不^ハ息^ハ 常^ハ有^ハ生^ハ老^ハ 猶^ハ如^ハ火^ハ宅^ハ 深^ハ著^ハ世^ハ樂^ハ 世^ハ間^ハ之^ハ父^ハ 告^ハ舍^ハ利^ハ弗^ハ

安^ハ處^ハ林^ハ野^ハ 如^ハ來^ハ已^ハ離^ハ 病^ハ死^ハ憂^ハ患^ハ 衆^ハ苦^ハ充^ハ滿^ハ 無^ハ有^ハ慧^ハ心^ハ 一^ハ切^ハ衆^ハ生^ハ 我^ハ亦^ハ如^ハ是^ハ

是^ハ諸^ム子^ノ等^ヲ知^ル三^ム界^ノ苦^ヲ以^テ是^ハ方^ニ便^ニ而^テ不^レ信^ス受^ス唯^ニ我^ハ一^ニ人^ヲ悉^ス是^ハ吾^ノ子^ノ今^レ此^ノ三^ム界^ノ

若^{クハ}心^ヲ決^シ定^ス開^キ示^ス演^ズ說^ス爲^ス說^ス三^ム乘^ヲ於^テ諸^ノ欲^ヲ染^ス能^ク爲^ス救^フ護^ス而^テ今^レ此^ノ處^ニ皆^ニ是^ハ我^ノ有^ス

具^ク足^ク三^ム明^ヲ出^ス世^ノ間^ノ道^ヲ令^テ諸^ノ衆^ノ生^ス貪^ム著^ス深^ニ故^ニ雖^モ復^シ教^ス詔^ス多^ク諸^ノ患^ヲ難^シ其^ノ中^ノ衆^ノ生^ス

供養禮拜 佛所悅可 清淨第一 一切皆當 說一佛乘 汝舍利弗 及六神通

無量億千 一切衆生 於諸世間 成得佛道 汝等若能 我爲衆生 有得緣覺

諸力解脫 所應稱讚 爲無有上 是乘微妙 信受是語 以此譬喻 不退菩薩

汝ニ等ヲ累シテ劫ヲ更ニ無ク餘ク乘ヲ直ニ至ス道ノ場ニ與ニ諸ノ菩サ薩ヲ令ニ諸ノ子ヲ等ニ禪ヲ定ス智ヲ慧ヲ

衆ノ皆ハ是レ吾ノ子ニ除ク佛ノ方ノ便ヲ以テ是レ因ニ緣ヲ及ニ聲ノ聞ヲ衆ノ日ノ夜ノ劫ノ數ヲ及ニ佛ノ餘ノ法ヲ

我ノ皆ハ濟ス拔ス我ノ則ハ是レ父ニ告ス舍ノ利ノ弗ヲ十ノ方ノ諦ヲ求ス乘ニ此ノ寶ヲ乘ス常ニ得ス遊ス戲ス得ニ如ク是レ乘ス

說^{アセ} 於^シ 苦^ク 諦^テ 若^ニ 人^ニ 小^ニ 智^ニ 雖^モ 以^テ 方^ニ 便^ニ 能^ク 一^ニ 心^ニ 聽^ク 唯^ニ 佛^ニ 智^ニ 慧^ニ 但^ニ 盡^ニ 生^ニ 死^ニ 令^ニ 出^ニ 三^ニ 界^ニ

衆^ニ 生^ニ 心^ニ 喜^ニ 深^ニ 著^ニ 愛^ニ 欲^ニ 所^ニ 化^ニ 衆^ニ 生^ニ 諸^ニ 佛^ニ 實^ニ 法^ニ 若^ニ 有^ニ 菩^ニ 薩^ニ 而^ニ 實^ニ 不^ニ 滅^ニ 我^ニ 雖^モ 先^ニ 說^ニ

得^ク 未^ク 曾^ク 有^ク 爲^ニ 此^ニ 等^ニ 故^ニ 皆^ニ 是^ニ 菩^ニ 薩^ニ 諸^ニ 佛^ニ 世^ニ 尊^ニ 於^ニ 是^ニ 衆^ニ 中^ニ 今^ニ 所^ニ 應^ニ 作^ニ 汝^ニ 等^ニ 滅^ニ 度^ニ

是^ハ人^ニ於^ニ何^カ
修^ス行^ヲ於^ニ道^カ
滅^ス盡^ス諸^ヲ苦^ヲ
貪^ム欲^ム爲^ス本^ヲ
爲^ス是^ハ等^ク故^ニ
不^レ知^ス苦^ヲ本^ヲ
佛^ハ說^ス苦^ヲ諦^ヲ

而^レ得^ル解^ヲ脫^ヲ
離^レ諸^ヲ苦^ヲ縛^ヲ
名^ヲ第^ニ三^ニ諦^ヲ
若^シ滅^ス貪^ム欲^ム
方^ニ便^ニ說^ス道^カ
深^ク著^シ苦^ヲ因^ヲ
眞^ニ實^ニ無^ク異^ニ

但^レ離^レ虛^ニ妄^ニ
名^ヲ得^ル解^ヲ脫^ヲ
爲^ス滅^ス諦^ヲ故^ニ
無^ク所^ニ依^ル止^ス
諸^ヲ苦^ヲ所^ニ因^ヲ
不^レ能^ク暫^ク捨^ス
若^シ有^ル衆^ヲ生^ル

名ナ爲メ解ト脫セ
佛ブツ說アハス是コト人ニ
無ム上ノ道ミチ故ユヘ
我ガ爲メ法ホフ王ヲ
故ユヘ現アハレ於ニ世ニ
爲メ欲カ利ヲ益ヲ
勿ム妄マダシ宣イハス傳ハル

其コノ實ヲ未レ得ズ
未レ實ヲ滅ス度ヲ
我ガ意ヲ不レ欲ス
於ニ法ホフ自ラ在リ
汝ニ舍ス利ヲ弗レ
世ニ間ヲ故ユヘ說フ
若シ有ル聞ク者ノ

一ヒト切ク解ト脫セ
斯ノ人ニ未レ得ズ
令ラ至ル滅ス度ヲ
安ニ隱カ衆ヲ生ス
我ガ此コノ法ホフ印ヲ
在ニ所ニ遊ブ方ヲ
隨フ喜ニ頂ヲ受ケル

當^{ウカ}知^シ是人^{ハ、}
此^チ經^ニ法^フ者^ヲ
恭^{クニ}敬^ニ供^{クニ}養^フ
信^ト汝^ニ所^ニ說^フ
及^ヒ比^ニ丘^ニ僧^ヲ
爲^ス深^ニ智^ヲ說^フ
一^{ヒト}切^{クセ}聲^ヲ聞^ク

阿^ヤ惟^ニ越^セ致^ス
是^ハ人^ヲ已^ニ曾^シ
亦^{ヒト}聞^ク是^ハ法^ヲ
則^ハ爲^ス見^ク我^ニ
并^ニ諸^ヲ菩^ニ薩^ヲ
淺^ク識^ス聞^ク之^ヲ
及^{ヒト}辟^ニ支^ニ佛^ヲ

若^ハ有^ニ信^ヲ受^フ
見^ク過^ク去^ク佛^ヲ
若^ハ人^ニ有^ニ能^ク
亦^{ヒト}見^ク於^ニ汝^ニ
斯^ハ法^ヲ華^ヲ經^ヲ
迷^ニ惑^ヲ不^レ解^ス
於^ニ此^ニ經^ヲ中^ニ

毀^ク謗^ハ此^チ經^ニ聞^ク不^レ能^ク解^ス莫^ク說^フ此^チ經^ニ又^モ舍^テ利^ヲ弗^レ信^ズ佛^ノ語^ヲ故^ニ以^テ信^ズ得^ズ入^ル力^ヲ所^レ不^レ及^ス

則^チ斷^ツ一^ニ切^ク亦^モ勿^ク爲^ス說^フ凡^ソ夫^ノ淺^ク識^ヲ憍^ニ慢^ニ懈^ニ怠^ニ隨^フ順^ニ此^チ經^ニ況^テ餘^ノ聲^ヲ聞^ク汝^ノ舍^テ利^ヲ弗^レ

世^ノ間^ニ佛^ノ種^ヲ若^シ人^ノ不^レ信^ズ深^ク著^シ五^ノ欲^ヲ計^ス我^ノ見^ヲ者^ノ非^ズ己^ノ智^ヲ分^ニ其^ノ餘^ノ聲^ヲ聞^ク尙^モ於^ニ此^チ經^ニ

如是展轉ヨメ入阿鼻獄ヨメ此人罪報チ書持經者ア其有誹謗ク此人罪報チ或復顰蹙ア

至無數劫チ具足一劫ヒ汝今復聽ヨメ輕賤憎嫉ク如斯經典ヨメ若佛在世ア而懷疑惑ル

從地獄出チ劫盡更生ヒ其人命終ク而懷結恨ル見有讀誦ヒ若滅度後ア汝當聽說ヨメ

當墮畜生カ、ト、ク、メ、イ、メ、ア、ム

鰲黽疥癩カ、一、ト、ウ、ヒ、セ、カ、カ

之所惡賤セ、ム、メ、セ、セ、ヒ、一、カ

生受楚毒ア、ム、ア、ス、イ、メ、カ、メ

受斯罪報ア、ス、ム、ア、メ、ウ、セ

身常負重ア、ラ、イ、カ、ヒ、メ、セ、メ、ム

餘無所知シ、ム、メ、セ、セ、セ

若狗野干カ、メ、セ、ク、ス、一、セ、ク、カ

人所觸燒カ、ラ、ム、メ、セ、イ、メ、ウ、一、セ

常困飢渴イ、カ、ウ、メ、ヒ、一、ウ、セ

死被瓦石ム、タ、一、メ、一、ア、ア

若作駱駝カ、メ、セ、ア、メ、セ、カ、メ、セ

加諸杖捶ヒ、一、セ、セ、セ、セ、イ、メ、セ

謗斯經故ウ、カ、ム、ヒ、一、ム、ク、メ

其形頽瘦ク、一、一、ム、ウ、メ、ア、ス

又復爲人一、ス、ヒ、メ、メ、カ、カ

骨肉枯竭ク、メ、カ、メ、ウ、メ、ヒ、セ

斷佛種故ク、メ、ヒ、セ、セ、ム、セ、ク、メ

或生驢中ア、メ、セ、ア、ム、カ、ム、セ、ム

但念水草カ、カ、ウ、カ、ア、メ、セ、チ、セ

獲罪如是ア、メ、セ、ア、メ、セ、カ、ア

有^{一ス}作^{ア、セ}野^{一セ}干^{ク、ヲ}
又^{一、ス}無^メ一^一目^{目、メ}
受^{ア、ス}諸^{出、メ}苦^{ク、メ}痛^{タ、ム}
更^{レ、ム}受^{ア、ス}鱗^{門、尤}身^{ア、レ}
聾^{カ、ム}騃^{所、}無^メ足^{ア、メ}
之^{出、}所^{ム、セ}師^{ア、}食^{ア、}
謗^{ク、尤}斯^ム經^{ヒ、ム}故^{レ、メ}

來^{カ、}入^{目、メ}聚^{ヒ、}落^{カ、セ}
爲^{メ、}諸^{出、メ}童^{タ、ム}子^{ア、}
或^{レ、セ}時^{ア、}致^{出、}死^ム
其^{ク、}形^{ア、ム}長^{イ、尤}大^{カ、}
宛^{メ、}轉^{出、}腹^{ヒ、メ}行^{ア、ム}
晝^{出、}夜^{一、セ}受^{ア、}苦^{ク、メ}
獲^{ア、セ}罪^{ア、}如^{目、メ}是^{ア、}

身^{ア、}體^{タ、}疥^{ヒ、セ}癩^{カ、}
之^{出、}所^{ム、セ}打^{ク、}擲^{出、}
於^{山、}此^{ク、}死^ム已^{一、}
五^{メ、}百^{ク、}由^{一、}旬^{ア、}
爲^{メ、}諸^{出、}小^{ア、}蟲^{イ、ム}
無^メ有^{一、}休^{ア、}息^{ア、}
若^{目、セ}得^{ク、}爲^{メ、}人^{目、}

或ハ、セ復ヒ、メ致シ、死ム 若ハ、セ修ス醫シ道ダ 人ニ不ク在ル意ニ 多ク病ヲ瘡ヲ瘦ス 鬼ハ、魅ミ所ニ著ス 有ス所ニ言フ說ス 諸ノ根ヲ闇ク鈍ク

若ハ、セ自ラ有ス病ヲ 順フ方ヲ治ス病ヲ 若ハ、セ有ス所ニ得ル 無ク所ニ依ル怙ス 貧シ窮ク下ニ賤ク 人ニ不ク信ズ受ス 矬シ陋ク戀ス躄シ

無ク人ヲ救フ療ス 更ニ增ス他ノ疾ヲ 尋ニ復シ忘ル失ス 雖モ親ヲ附ス人ヲ 爲ス人ヲ所ニ使ス 口ヲ氣ヲ常ニ臭ク 盲シ聾シ背ヲ偃ス

常イ、尤如ヨ、ム狂ワ、ム說ア、メ如ヨ、ム抄イ、ム設ア、セ
處イ、ム恆ハ、ム聾カ、ム法イ、ム斯ム劫ヒ、セ服ヒ、ム
地カ、一河ハ、セ心丁、ム教ヒ、ム罪ア、ム竊ク、セ良カ、尤
獄ハ、ム沙ア、ム亂カ、ム化ハ、ム人ヨ、ム盜カ、ム藥一、ム

如ヨ、ム生ア、ム永ム如ヨ、ム永ム如ヨ、ム而ル
遊一、ム輒出、ム不ム斯ム不ム是ア、ム復ヒ、ム
園ハ、ム聾カ、ム聞ス、ム罪ア、ム見ヒ、ム等ム增ア、ム
觀ハ、ム瘡一、ム法イ、ム人ヨ、ム佛ヒ、ム罪ア、ム劇ハ、ム

在ア、ム諸出、ム於ハ、ム常イ、尤衆出、ム橫ハ、ム若ヨ、ム
餘ハ、ム根ハ、ム無ム生ア、ム聖ア、ム罹カ、ム他ヒ、ム
惡ハ、ム不ム數ア、ム難ハ、ム之出、ム其ク、ム反ヒ、ム
道ハ、ム具ハ、ム劫ヒ、セ處イ、ム王ハ、ム殃一、ム逆ハ、ム

如己舍宅

謗斯經故

聾盲瘖瘂

水腫乾瘠

以爲衣服

深著我見

不擇禽獸

駝驢豬狗

獲罪如是

貧窮諸衰

疥癩癰疽

身常臭處

增益瞋恚

謗斯經故

是其行處

若得爲人

以自莊嚴

如是等病

垢穢不淨

姪欲熾盛

獲罪如是

告コ、舍ア、利カ、弗ヒ、
窮ク、劫セ、不ウ、盡ム、
無ム、智セ、人ヒ、中ニ、
智セ、慧ハ、明ル、了ス、
如シ、是ノ、之ノ、人ニ、
億ハ、百ク、千ク、佛ヒ、
如シ、是ノ、之ノ、人ニ、

謗ウ、斯ム、經ニ、者ハ、
以テ、是ノ、因ニ、緣ヲ、
莫シ、說ス、此ノ、經ニ、
多ク、聞ク、強ク、識ス、
乃ハ、可ク、爲ス、說ス、
植キ、諸ノ、善ヲ、本ニ、
乃ハ、可ク、爲ス、說ス、
乃ハ、可ク、爲ス、說ス、

若シ、說ス、其ノ、罪ヲ、
我ハ、故ニ、語シ、汝ニ、
若シ、有ク、利ハ、根ニ、
求ク、佛ヒ、道ヲ、者ハ、
若シ、人ニ、曾シ、見ス、
深ク、心ニ、堅ク、固ク、
若シ、人ニ、精ニ、進ニ、

常イ、セ修テ、ヌ慈チ、心テ、

若ワ、セ人ニ、恭ク、ム敬ヒ、ム

獨カ、ク處イ、ク山ア、澤エ、

又マ、舍ア、セ利カ、弗ヒ、

親ク、近ヒ、善ア、友フ、

若ワ、セ見ヒ、佛ヒ、子フ、

求ク、大カ、乘ア、經ヒ、

不ク、惜テ、身ア、命ハ、

無ク、有マ、異ハ、心テ、

如ワ、是ア、之シ、人ニ、

若ワ、セ見ヒ、有マ、人ニ、

如ワ、是ア、之シ、人ニ、

持ヒ、戒ヒ、清ク、潔ヒ、

如ワ、是ア、之シ、人ニ、

乃ソ、可ク、爲ス、說セ、

離カ、諸シ、凡ヒ、愚シ、

乃ソ、可ク、爲ス、說セ、

捨ア、セ惡セ、知シ、識ハ、

乃ソ、可ク、爲ス、說セ、

如ワ、淨ク、明ク、珠シ、

乃ソ、可ク、爲ス、說セ、

若人無瞋 恭敬諸佛 復有佛子 種種因緣 如是之人 爲一切智 但樂受持

質直柔軟 如是之人 於大衆中 譬喻言辭 乃可爲說 四方求法 大乘經典

常愍一切 乃可爲說 以清淨心 說法無礙 若有比丘 合掌頂受 乃至不受

則能信解 求佛道者 乃可爲說 亦未曾念 得已頂受 如人至心 餘經一偈

汝當爲說 窮劫不盡 告舍利弗 外道典籍 其人不得 求佛舍利 如是之人

妙法華經 如是等人 我說是相 如是之人 志求餘經 如是求經 乃可爲說

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦
葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世
尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記
發希有心歡喜踊躍卽從座起整衣服
偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭
敬瞻仰尊嚴而白佛言我等居僧之首

年並朽邁自謂已得涅槃無所堪任不
 復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往
 昔說法既久我時在座身體疲懈但念
 空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛
 國土成就衆生心不喜樂所以者何世
 尊令我等出於三界得涅槃證又今我
 等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅

三藐三菩提不生一念好樂之心我等
 今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三
 菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今
 忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
 利無量珍寶不求自得世尊我等今者
 樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼
 稚捨父逃逝久住他國或十二至五

十歲年既長大加復窮困馳騁四方以
 求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來
 求子不得中止一城其家大富財寶無
 量金銀瑠璃珊瑚琥珀玻瓈珠等其諸
 倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象
 馬車乘牛羊無數出入息利乃徧他國
 商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚

落經歷國邑遂到其父所止之城父每
 念子與子離別五十餘年而未曾向人
 說如此事但自思惟心懷悔恨自念老
 朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢無有
 子息一旦終沒財物散失無所委付是
 以殷勤每憶其子復作是念我若得子
 委付財物坦然快樂無復憂慮世尊爾

時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側
 遙見其父踞師子牀寶几承足諸婆羅
 門刹利居士皆恭敬圍繞以眞珠瓔珞
 價值千萬莊嚴其身身吏民僮僕手執白
 拂侍立左右覆以寶帳垂諸華旛香水
 灑地散衆名華羅列寶物出內取與有
 如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父

有^{一ス}大^カ力^リ勢^セ卽^{カ、}懷^{ハ、}恐^{○ヒ、}怖^{ハ、}悔^{○ヒ、}來^{カ、}至^{ス、}此^{○ク、}竊^セ作^{ハ、}是^{ハ、}
念^{一ス}此^{○チ}或^{ハ、}是^{ハ、}王^{ハ、}或^{ハ、}是^{ハ、}王^{ハ、}等^{ハ、}非^{ハ、}我^{ハ、}傭^{ハ、}力^{ハ、}得^{ハ、}物^{ハ、}
之^{ハ、}處^{ハ、}不^{ハ、}如^{ハ、}往^{ハ、}至^{ハ、}貧^{ハ、}里^{ハ、}肆^{ハ、}力^{ハ、}有^{ハ、}地^{ハ、}衣^{ハ、}食^{ハ、}易^{ハ、}
得^{ハ、}若^{ハ、}久^{ハ、}住^{ハ、}此^{ハ、}或^{ハ、}見^{ハ、}逼^{ハ、}迫^{ハ、}強^{ハ、}使^{ハ、}我^{ハ、}作^{ハ、}作^{ハ、}是^{ハ、}
念^{一ス}已^{ハ、}疾^{ハ、}走^{ハ、}而^{ハ、}去^{ハ、}時^{ハ、}富^{ハ、}長^{ハ、}者^{ハ、}於^{ハ、}師^{ハ、}子^{ハ、}座^{ハ、}見^{ハ、}
子^{ハ、}便^{ハ、}識^{ハ、}心^{ハ、}大^{ハ、}歡^{ハ、}喜^{ハ、}卽^{ハ、}作^{ハ、}是^{ハ、}念^{ハ、}我^{ハ、}財^{ハ、}物^{ハ、}庫^{ハ、}
藏^{ハ、}今^{ハ、}有^{ハ、}所^{ハ、}付^{ハ、}我^{ハ、}常^{ハ、}思^{ハ、}念^{ハ、}此^{ハ、}子^{ハ、}無^{ハ、}由^{ハ、}見^{ハ、}之^{ハ、}

而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪
 惜卽遣傍人急追將還爾時使者疾走
 往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
 爲見捉使者執之逾急強牽將還于時
 窮子自念無罪而被囚執此必定死轉
 更惶怖悶絕躋地父遙見之而語使言
 不須此人勿強將來以冷水灑面令得

醒ツム悟ム莫○復○與ツ語ム所○以ム者一何モ父ツ知ク其○子ツ志ム
 一一意ツ下ツ劣カセ自○知ツ豪ハ貴カ爲○子ツ所ム難ナ審○知ツ是ハ子○
 而ル以一方ヒ便カ不○語ム他ハ人ツ云ハ是ハ我ム子○使○者ハ語ム
 之ハ我○今ヒ放ヒ汝○隨ム意一所ム趣ク窮○子ツ歡ハ喜○得カ未ム
 曾ツム有一從○地カ而ル起ク往○至ハ貧ツ里カ以一求ク衣一食○爾ル
 時ハ長ツ者○將ヒ欲ム誘一引一其ク子○而ル設ハ方ヒ便カ密○遣ク
 二ル人○形ム色ム憔悴ク無ハ威ム德カ者○汝ム可一詣一彼ハ徐ム

語窮子此有作處倍與汝直窮子若許
 將來使作若言欲何所作便可語之雇
 汝除糞我等二人亦共汝作時二使人
 卽求窮子旣已得之具陳上事爾時窮
 子先取其價尋與除糞其父見子愍而
 怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸
 瘦憔悴糞土塵坌汚穢不淨卽脫瓔珞

細^ト輒^ロ上^ア服^ヒ嚴^一飾^ア之^シ具^ハ更^ハ著^セ麤^チ弊^ク垢^ハ膩^ハ之^シ
衣^一塵^ロ土^チ坌^ク身^ハ右^ア手^ハ執^シ持^ル除^ヘ糞^チ之^シ器^ハ狀^ハ有^ス
所^ム畏^メ語^ハ諸^シ作^ス人^ハ汝^ハ等^ハ勤^ム作^ス勿^ク得^ズ懈^ス息^ス以^テ
方^ニ便^ク故^ニ得^テ近^ク其^ノ子^ハ後^ニ復^テ告^ス言^ハ咄^ハ男^ハ子^ハ汝^ハ
常^ニ此^ノ作^ス勿^ク復^テ餘^ハ去^ル當^ニ加^フ汝^ハ價^ハ諸^ハ有^ス所^ニ須^ク
盆^ハ器^ハ米^ハ麵^ハ鹽^ハ醋^ハ之^ノ屬^ハ莫^ク自^ラ疑^フ難^ハ亦^ハ有^ス老^シ
弊^ハ使^ス人^ハ須^ク者^ハ相^シ給^フ好^ク自^ラ安^ム意^ハ我^ハ如^ク汝^ハ父^ハ

勿^ム復^ヒ憂^ス慮^カ所^レ以^一者^モ何^{ナニ}我^ガ年^ヲ老^カ大^ニ而^{シテ}汝^ニ少^シ
 壯^ム汝^ニ常^ニ作^ス時^ヲ無^ク有^ク欺^キ怠^チ瞋^イ恨^ニ怨^ミ言^ハ都^モ不^レ
 見^レ汝^ニ有^ク此^ノ諸^ノ惡^ヲ如^シ餘^ノ作^ス人^ニ自^ラ今^ニ已^ニ後^ニ如^シ
 所^レ生^ス子^ヲ卽^チ時^ヲ長^シ者^モ更^ニ與^ス作^ス字^ヲ名^ヲ之^ヲ爲^ス兒^ト
 爾^ニ時^ニ窮^ニ子^ヲ雖^モ欣^ニ此^ノ遇^ヲ猶^モ故^ニ自^ラ謂^フ客^ヲ作^ス賤^ト
 人^ニ由^テ是^ノ之^ノ故^ニ於^テ二^ノ十^ノ年^ヲ中^ニ常^ニ令^ス除^ス糞^ヲ過^ス
 是^ノ已^ニ後^ニ心^ヲ相^シ體^ヲ信^ニ入^リ出^ス無^ク難^シ然^レ其^ノ所^ニ止^ス

猶^ス在^ハ本^ノ處^ニ世^ニ尊^ニ爾^ノ時^ニ長^シ者^ハ有^ル疾^ニ自^ラ知^ル將^シ
 死^ム不^ク久^シ語^ル窮^ニ子^ハ言^フ我^ハ今^ニ多^ク有^ル金^ニ銀^ニ珍^ニ寶^ニ
 倉^ヲ庫^ヲ盈^ニ溢^ニ其^ノ中^ニ多^ク少^ク所^ニ應^ニ取^ル與^ニ汝^ノ悉^ニ知^ル
 之^ヲ我^ハ心^ニ如^シ是^ノ當^ニ體^ニ此^ノ意^ニ所^ニ以^ニ者^ハ何^ニ今^ニ我^ハ
 與^ニ汝^ノ便^ニ爲^ニ不^ク異^ニ宜^ニ加^ニ用^ニ心^ニ無^ク令^ニ漏^ニ失^ル爾^ノ
 時^ニ窮^ニ子^ハ卽^ニ受^ニ教^ニ敕^ニ領^ニ知^ル衆^ノ物^ニ金^ニ銀^ニ珍^ニ寶^ニ
 及^ニ諸^ノ庫^ニ藏^ニ而^テ無^ク希^ニ取^ル一^ヲ餐^ニ之^ノ意^ニ然^レ其^ノ所^ニ

止故在本處下劣之心亦未能捨復經
 少時父知子意漸以通泰成就大志自
 鄙先心臨欲終時而命其子并會親族
 國王大臣刹利居士皆悉已集卽自宣
 言諸君當知此是我子我之所生於某
 城中捨吾逃走鈴蟬辛苦五十餘年其
 本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓

忽^{フメ}於^ニ此^{コノ}間^ノ遇^フ會^ノ得^ル之^ヲ此^{コノ}實^ニ我^ガ子^ノ我^ガ實^ニ其^ノ
 父^ノ今^ニ我^ガ所^レ有^ル一^ニ切^ノ財^ヲ物^ヲ皆^ク是^ニ子^ノ有^ル先^ニ所^レ
 出^テ內^ニ是^ニ子^ノ所^レ知^ル世^ノ尊^ニ是^ニ時^ノ窮^ニ子^ノ聞^ク父^ノ此^ノ
 言^ヲ卽^チ大^ニ歡^ム喜^ス得^ル未^ダ曾^レ有^ル而^{シテ}作^ス是^ノ念^ヲ我^ガ本^ノ
 無^ク心^ヲ有^ル所^レ希^ム求^ム今^ニ此^ノ寶^ヲ藏^ス自^ラ然^ニ而^{シテ}至^ル世^ノ
 尊^ニ大^ニ富^ム長^{シク}者^ノ則^チ是^ニ如^ク來^ニ我^ガ等^ノ皆^ク似^シ佛^ノ子^ノ
 如^ク來^ニ常^ニ說^ス我^ガ等^ノ爲^ス子^ノ世^ノ尊^ニ我^ガ等^ノ以^テ三^ノ苦^ヲ

故ク、メ、〇、シ、於シ、生ル、死ム、中中、受受、諸諸、熱熱、惱惱、迷迷、惑惑、無無、知知、樂樂、著著、
 小小、法法、今今、日日、世世、尊尊、令令、我我、等等、思思、惟惟、蠲蠲、除除、諸諸、法法、
 戲戲、論論、之之、糞糞、我我、等等、於於、中中、勤勤、加加、精精、進進、得得、至至、涅涅、
 槃槃、一一、日日、之之、價價、既既、得得、此此、已已、心心、大大、歡歡、喜喜、自自、以以、
 爲爲、足足、便便、自自、謂謂、言言、於於、佛佛、法法、中中、勤勤、精精、進進、故故、所所、
 得得、弘弘、多多、然然、世世、尊尊、先先、知知、我我、等等、心心、著著、弊弊、欲欲、樂樂、
 於於、小小、法法、便便、見見、縱縱、捨捨、不不、爲爲、分分、別別、汝汝、等等、當當、有有、

如來知見寶藏之分世尊以方便力說
 如來智慧我等從佛得涅槃一日之價
 以爲大得於此大乘無有志求我等又
 因如來智慧爲諸菩薩開示演說而自
 於此無有志願所以者何佛知我等心
 樂小法以方便力隨我等說而我等不
 知真是佛子今我等方知世尊於佛智

佛^ヒ子^コ所^ソ應^{オウ}得^{トク}者^{モノ}皆^{モトモト}已^ニ得^{トク}之^ヲ爾^ニ時^{トキ}摩訶^{マカ}迦^カ
 心^{シン}有^ユ所^ソ希^シ求^ス今^{イマ}法^{ホウ}王^{オウ}大^{ダイ}寶^{ホウ}自^ジ然^ニ而^{シテ}至^ル如^シ
 然^{シテ}佛^{ブツ}實^{ジツ}以^テ大^{ダイ}乘^{マウ}教^{ケウ}化^カ是^レ故^ニ我^ガ等^等說^セ本^ホ無^ク
 乘^{マウ}而^{シテ}昔^{ソコ}於^ニ菩^{ブツ}薩^{サツ}前^{マエ}毀^ク訾^シ聲^{セイ}聞^{ブン}樂^{ラク}小^コ法^{ホフ}者^{モノ}
 佛^{ブツ}則^{ソダシ}爲^ス我^ガ說^セ大^{ダイ}乘^{マウ}法^{ホフ}於^ニ此^{コノ}經^{キヤウ}中^ニ唯^{タラシ}說^セ一^{ヒト}
 佛^{ブツ}子^コ而^{シテ}但^{タダ}樂^{ラク}小^コ法^{ホフ}若^シ我^ガ等^等有^ユ樂^{ラク}大^{ダイ}之^ノ心^{シン}
 慧^ヱ無^ク所^ソ吝^シ惜^セ所^ソ以^テ者^{モノ}何^ニ我^ガ等^等昔^{ソコ}來^{キタ}眞^{マコト}是^レ

葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教
歡喜踊躍
得未曾有
當得作佛
無上寶聚
譬如童子
幼稚無識
捨父逃逝
遠到他土
周流諸國
五十餘年
其父憂念
四方推求
求之既疲
頓止一城

造立舍宅

多諸金銀

象馬牛羊

人民衆多

商估賈人

圍繞恭敬

羣臣豪族

五欲自娛

碑礪瑪瑙

輦輿車乘

出入息利

無處不有

常爲王者

皆共宗重

其家巨富

眞珠瑠璃

田業僮僕

乃徧他國

千萬億衆

之所愛念

以諸緣故

傭賃展轉

於其門內

眷屬圍繞

金銀寶物

窮子見父

若國王等

覆自念言

遂至父舍

施大寶帳

諸人侍衛

出內財產

豪貴尊嚴

驚怖自怪

我若久住

爾時長者

處師子座

或有計算

注記券疏

謂是國王

何故至此

或見逼迫

愚^ム何^カ迷^マ卽^シ在^リ借^カ強^ク
癡^ヘ用^ム悶^ム敕^シ師^シ問^ム驅^ク
狹^ヤ衣^イ躋^シ使^ス子^シ貧^シ使^ス
劣^セ食^シ地^チ者^者座^座里^リ作^ス

不^ク使^ス是^ハ追^ヒ遙^シ欲^ム思^ム
信^ハ我^ニ人^ニ捉^メ見^ル往^ク惟^ク
我^ニ至^ル執^ス將^シ其^ノ傭^ム是^ハ
言^フ此^ニ我^ニ來^ル子^シ作^ス已^ニ

不^ク長^シ必^ク窮^ク默^シ長^シ馳^シ
信^ハ者^ニ當^ル子^シ而^シ者^ニ走^ル
是^ハ知^ル見^ル驚^ル識^ル是^ハ時^ニ
父^ニ子^シ殺^ス喚^ル之^ニ去^ル

執シ除イメ糞ヒ器ク樂ハ爲メ鄙ヒ事ハ長シ者ハ於ニ牖ノ歡ハ喜ニ隨ム來ル除イメ諸シ糞ヒ穢ハ無メ威メ德カ者ハ卽ヒ以テ方カ便ク

往ム到ル子ノ所ニ於ニ是ハ長シ者ハ常シ見ル其ノ子ノ爲メ除イメ糞ヒ穢ハ倍ク與ニ汝ノ價ハ汝ノ可ク語ル之ニ更ニ遣ス餘ノ人ノ

方カ便ク附ヒ近ク著シ弊ヒ垢ス衣ハ念フ子ノ愚ハ劣セ淨ク諸シ房ノ舍ハ窮ク子ノ聞ル之ニ云ハ當カ相ニ雇ム眇ク目ノ矬ク陋ク

止セ宿ム草チ庵ヲ 諸モ物モノ出デ入ニ 執セ作ス家カ事ジ 長チ者ヲ有ユ智チ 汝ニ當カ勤ク作ス 飲ム食ヲ充ル足ル 語ハ令ル勤ク作ス

自ミ念ム貧シ事ヲ 皆モ使ス令ル知ル 示ス其ノ金ニ銀ヲ 漸ニ令ル入ル出ル 又モ以テ輕ク語ル 薦ス席ヲ厚ク煖ク 既ニ益ス汝ノ價ヲ

我ハ無ク此ノ物ヲ 猶モ處ル門ノ外ニ 眞ニ珠ヲ玻ヲ瓊ヲ 經ニ二ノ十ノ年ヲ 若シ如シ我ハ子ニ 如シ是ノ苦ヲ言フ 并ニ塗ヲ足ヲ油ヲ

悉^{ㄊㄣˊ}以^{ㄩˊ}付^{ㄘㄩˊ}之^ㄓ 遂^{ㄙㄨㄟ}來^{ㄌㄞˊ}至^ㄓ此^{ㄘㄩˊ} 昔^{ㄊㄣˊ}於^{ㄌㄞˊ}某^{ㄇㄨˊ}城^{ㄘㄩˊ} 經^{ㄍㄨㄥ}五^{ㄨˊ}十^{ㄆㄨˊ}歲^{ㄘㄨㄟ} 於^{ㄌㄞˊ}此^{ㄘㄩˊ}大^{ㄉㄚˊ}衆^{ㄘㄨㄥ} 卽^{ㄍㄨˊ}聚^{ㄍㄨˊ}親^{ㄘㄩㄣˊ}族^{ㄆㄨˊ} 父^{ㄘㄩˊ}知^ㄓ子^{ㄆㄨˊ}心^{ㄊㄣˊ}

恣^{ㄆㄣˊ}其^{ㄍㄨˊ}所^{ㄘㄨˊ}用^{ㄌㄞˊ} 凡^{ㄘㄩˊ}我^{ㄘㄨˊ}所^{ㄘㄨˊ}有^{ㄩˊ} 而^{ㄌㄞˊ}失^{ㄆㄨˊ}是^{ㄆㄨˊ}子^{ㄆㄨˊ} 自^{ㄆㄣˊ}見^{ㄍㄨˊ}子^{ㄆㄨˊ}來^{ㄌㄞˊ} 說^{ㄆㄨㄟ}是^{ㄆㄨˊ}我^{ㄘㄨˊ}子^{ㄆㄨˊ} 國^{ㄍㄨㄟ}王^{ㄘㄨˊ}大^{ㄉㄚˊ}臣^{ㄘㄩㄣˊ} 漸^{ㄍㄨㄣˊ}已^{ㄩˊ}廣^{ㄍㄨㄟ}大^{ㄉㄚˊ}

子^{ㄆㄨˊ}念^{ㄘㄨㄣˊ}昔^{ㄊㄣˊ}貧^{ㄘㄨㄣˊ} 舍^{ㄆㄨㄟ}宅^{ㄘㄨˊ}人^{ㄌㄞˊ}民^{ㄆㄨㄣˊ} 周^{ㄘㄨ}行^{ㄊㄣˊ}求^{ㄍㄨˊ}索^{ㄘㄨˊ} 已^{ㄩˊ}二^{ㄌㄞˊ}十^{ㄆㄨˊ}年^{ㄘㄨㄣˊ} 捨^{ㄆㄨㄟ}我^{ㄘㄨˊ}他^{ㄊㄨˊ}行^{ㄊㄣˊ} 刹^{ㄘㄨㄣˊ}利^{ㄌㄞˊ}居^{ㄍㄨˊ}士^{ㄆㄨˊ} 欲^{ㄌㄞˊ}與^{ㄘㄨˊ}財^{ㄘㄨˊ}物^{ㄘㄨˊ}

志シ意イ下ゲ劣セ并ツ及ヒ舍セ宅ツ得ケ未メ曾チ有ユ未メ曾チ說セ言ゴン得ケ諸シュ無メ漏カス佛フツ敕ヘ我メ等ト當カ得ケ成ス佛フツ

今イマ於コ父フ所ス一イツ切セ財チ物ブツ佛フツ亦イツ如ニ是シ汝ニ等ト作ス佛フツ成ス就ス小コ乘マ說セ最サイ上ジョウ道ダウ我メ承シユ佛フツ教キョウ

大ダイ獲カク珍シン寶ホウ甚シ大ダイ歡カン喜キ知チ我メ樂ラク小コ而ニ說セ我メ等ト聲セイ聞ブン弟テイ子シ修シュ習シユ此コノ者モノ爲ス大ダイ菩ポ薩サツ

如^{日、}彼^{ク、}窮^{ク、}子^{子、}演^{一、}其^{ク、}實^{ア、}事^{ア、}一^{一、}切^{ク、}諸^{セ、}佛^{セ、}即^{日、}授^{一、}其^{ア、}記^{ク、}日^{日、}夜^{一、}思^{セ、}惟^{ム、}說^{ア、}無^{セ、}上^{ア、}道^{カ、}以^{一、}諸^{セ、}因^{一、}緣^{ハ、}

得^{ク、}近^{ハ、}其^{ク、}父^{ハ、}而^{ル、}不^{ク、}爲^{セ、}我^{セ、}祕^{ク、}藏^{ア、}之^{セ、}法^{ハ、}汝^{日、}於^{ハ、}來^{カ、}世^{ハ、}精^{日、}勤^{ハ、}修^{ア、}習^{ハ、}諸^{セ、}佛^{セ、}子^{子、}等^{ハ、}種^{セ、}種^{セ、}譬^{ハ、}喻^{ハ、}

雖^{ム、}知^{セ、}諸^{セ、}物^{ハ、}說^{ア、}斯^{ハ、}眞^{ハ、}要^{ハ、}但^{カ、}爲^{セ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}當^{カ、}得^{セ、}作^{ア、}佛^{セ、}是^{ハ、}時^{ハ、}諸^{セ、}佛^{セ、}從^{ハ、}我^{セ、}聞^{ハ、}法^{ハ、}若^{日、}干^{ハ、}言^{ハ、}辭^{ハ、}

心不希取 自無志願 自謂爲足 我等若聞 都無欣樂 皆悉空寂 無漏無爲

我等雖說 亦復如是 唯了此事 淨佛國土 所以者何 無生無滅 如是思惟

佛法寶藏 我等內滅 更無餘事 教化衆生 一切諸法 無大無小 不生喜樂

我等長夜

無復志願

我等長夜

苦惱之患

佛所教化

報佛之恩

說菩薩法

於佛智慧

而自於法

修習空法

住最後身

得道不虛

我等雖爲

以求佛道

無貪無著

謂是究竟

得脫三界

有餘涅槃

則爲已得

諸佛子等

而於是法

得^ケ未^メ曾^ソ有^ユ 調^テ伏^フ其^コ心^{シン} 現^テ希^シ有^ユ事^ジ 然^ル後^ノ乃^ソ付^ク 知^ル子^コ志^シ劣^セ 初^メ不^ク勸^ム進^ム 永^ク無^ク願^ム樂^ム

非^レ先^ニ所^レ望^ム 乃^ソ教^ム大^カ智^チ 知^ル樂^{ラク}小^コ者^{シャ} 一^ニ切^ク財^チ物^{モノ} 以^テ方^フ便^ビ力^{リキ} 說^フ有^ユ實^{ジツ}利^{リキ} 導^ク師^シ見^ミ捨^ツ

而^ル今^{イマ}自^ラ得^ケ 我^ガ等^ト今^{イマ}日^ニ 以^テ方^フ便^ビ力^{リキ} 佛^{ブツ}亦^モ如^シ是^ノ 柔^ニ伏^フ其^コ心^{シン} 如^シ富^フ長^{チヤウ}者^{シャ} 觀^{カン}我^ガ心^{シン}故^ユ

如彼窮子

得道得果

我等長夜

得其果報

今得無漏

真是聲聞

我等今者

得無量寶

於無漏法

持佛淨戒

法王法中

無上大果

以佛道聲

眞阿羅漢

世尊我今

得清淨眼

始於今日

久修梵行

我等今者

令一切聞

於諸世間

無量寶衣 於恆沙劫 皆不能報 手足供給 利益我等 世尊大恩 天人魔梵

及諸臥具 盡心恭敬 若以頂戴 頭頂禮敬 無量億劫 以希有事 普於其中

種種湯藥 又以美膳 兩肩荷負 一切供養 誰能報者 憐愍教化 應受供養

諸^{シメ}忍^{目_レヲ}無^{メ_レ}無^{メ_レ}於^{山_レ}寶^{ウ_レヱ}牛^{ヲ_レス}
 佛^{ヒ_レト}于^{山_レ}漏^{カ_レヌ}量^{カ_レメ}恆^{ル_レム}衣^{一_レ}頭^{ト_レス}
 於^{山_レ}斯^ム無^{メ_レ}無^{メ_レ}沙^{ア_レユ}布^{ウ_レメ}梅^{ヰ_レヲ}
 法^{ヒ_レツ}事^{ア_レ}爲^{メ_レハ}邊^{ウ_レヲ}劫^{ヒ_レセ}地^{カ_レ一}檀^{ト_レヲ}

得^{カ_レセ}取^{ク_レム}諸^{シメ}不^{ウ_レメ}亦^{一_レ}如^{目_レス}及^{ヒ_レ}
 最^{ア_レハ}相^{ア_レハ}法^{ヒ_レツ}可^{カ_レセ}不^{ウ_レメ}斯^ム諸^{シメ}
 自^{ア_レハ}凡^{ヒ_レヲ}之^シ思^ム能^{ル_レム}等^{カ_レム}珍^{ヰ_レヲ}
 在^{ア_レハ}夫^{ヒ_レメ}王^{メ_レハ}議^{一_レ}報^{ウ_レメ}事^{ア_レ}寶^{ウ_レメ}

知^{シ_レ}隨^{ム_レメ_レ}能^{ル_レム}大^{カ_レメ}諸^{シメ}以^{一_レ}以^{一_レ}
 諸^{シメ}宜^{一_レ}爲^{メ_レハ}神^{ア_レハ}佛^{ヒ_レト}用^{ム_レハ}起^{ク_レハ}
 衆^{シメ_レム}爲^{メ_レハ}下^{ア_レハ}通^{ム_レハ}希^{ア_レハ}供^{ム_レハ}塔^{ト_レヲ}
 生^{ム_レ}說^{ア_レハ}劣^{カ_レハ}力^{カ_レハ}有^{一_レハ}養^{ム_レハ}廟^{ヒ_レハ}

種ムスビ種ムスビ欲ムスビ樂ムスビ
以ムスビ無ムスビ量ムスビ喻ムスビ
宿ムスビ世ムスビ善ムスビ根ムスビ
種ムスビ種ムスビ籌ムスビ量ムスビ
隨ムスビ宜ムスビ說ムスビ三ムスビ
妙ムスビ法ムスビ蓮ムスビ華ムスビ經ムスビ卷ムスビ第ムスビ二ムスビ

及ムスビ其ムスビ志ムスビ力ムスビ
而ムスビ爲ムスビ說ムスビ法ムスビ
又ムスビ知ムスビ成ムスビ熟ムスビ
分ムスビ別ムスビ知ムスビ已ムスビ

隨ムスビ所ムスビ堪ムスビ任ムスビ
隨ムスビ諸ムスビ衆ムスビ生ムスビ
未ムスビ成ムスビ熟ムスビ者ムスビ
於ムスビ一ムスビ乘ムスビ道ムスビ

如來ヨメ カ、ヲ 喻山 說ア、セ 三〇 ムヲ 界ヒ、セ 爲メ、 家ヒ、ヨ 火ア、セ 宅セ 門カ、 外メ、 布カ、 三ムヲ 車ヒ、

諸セ、 子ア、 競ヒ、ム 紛ヒ、 華ア、 長セ、 者ア、 欣ア、 誇セ、 授ア、 記ヒ、 果セ、 無メ、 差チ、

南ウ、 無ア、 未メ、 來カ、 華ア、 光セ、 佛ヒ、
三稱

妙法蓮華經卷第三

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

妙法蓮華經藥草喻品第五

爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善
哉善哉迦葉善說如來眞實功德誠如
所言如來復有無量無邊阿僧祇功德
汝等若於無量億劫說不能盡迦葉當

知^ユ如^{○ヨメ}來^{カ、所}是^ハ諸^{ユメ}法^ユ之^ユ王^{メ、尤○ヨメ}若^{一、ス}有^{ムメ}所^{ア、メ、○ヨセ}說^{ク、メ}皆^一不^一虛^ト
 也^{一セ○山}於^一一^一切^{ク、セ}法^ユ以^一智^ユ方^ユ便^ユ而^ル演^一說^{ア、メ、○ヨセ}之^ユ其^ユ所^一
 說^{ア、メ、○ヨセ}法^ユ皆^ユ悉^ト到^一於^一一^一切^{ク、セ}智^ユ地^ユ如^一來^{カ、所}觀^ユ知^ユ一^一
 切^{ク、セ}諸^ユ法^ユ之^ユ所^{ムメ}歸^ユ趣^{ク、山○}亦^一知^ユ一^一切^{ク、セ}衆^ユ生^ユ深^一心^ト
 所^{ムメ}行^ト通^ユ達^{ク、ユ}無^メ礙^{所○}又^{一、ス}於^山諸^ユ法^ユ究^一盡^一明^一了^{カ、メ、○}示^ハ
 諸^ユ衆^ユ生^ユ一^一切^{ク、セ}智^ユ慧^{ハ、メ、○ヨセ}迦^ユ葉^{ア、メ、○}譬^一如^一三^ム千^{ク、}大^{ク、}千^{ク、}
 世^ハ界^{ヒ、セ}山^{ア、}川^{イ、メ、}谿^ト谷^ユ土^ユ地^{ク、一○ム}所^ア生^ア卉^{ハ、}木^{ハ、}叢^{チ、}林^{カ、}及^{ヒ、}

諸藥草種類若干名色各異密雲彌布
徧覆三千大千世界一時等澍其澤普
洽卉木叢林及諸藥草小根小莖小枝
小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大
枝大葉諸樹大小隨上中下各有所受
一雲所雨稱其種性而得生長華果敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各

解者令解未安者令安未涅槃者令得	御丈夫天人師佛世尊未度者令度未	正徧知明行足善逝世間解無上士調	土於大衆中而唱是言我是如來應供	人阿修羅如彼大雲徧覆三千大千國	於世如大雲起以大音聲普徧世界天	有差別迦葉當知如來亦復如是出現
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

涅槃今世後世如實知之我是一切知
者一切見者知道者開道者說道者汝
等天人阿修羅衆皆應到此爲聽法故
爾時無數千萬億種衆生來至佛所而
聽法如來于時觀是衆生諸根利鈍精
進懈怠隨其所堪而爲說法種種無量
皆令歡喜快得善利是諸衆生聞是法

已^{一〇}現^ア世^ヲ安^ス隱^ス後^ス生^ス善^ス處^{一〇}以^一道^カ受^ス樂^カ亦^{一〇}得^カ
 聞^ス法^ニ既^ユ聞^ス法^ニ已^{一〇}離^カ諸^シ障^シ礙^ヲ於^ニ諸^シ法^ニ中^ニ任^ス
 力^カ所^ニ能^シ漸^ニ得^カ入^ス道^ニ如^ク彼^ノ大^ニ雲^ニ雨^ニ於^ニ一^ク切^セ
 卉^カ木^ニ叢^ニ林^ニ及^ニ諸^シ藥^ニ草^ニ如^ク其^ノ種^ニ性^ニ具^ニ足^ニ蒙^ル
 潤^ニ各^ノ得^ル生^ス長^ス如^ク來^ニ說^ニ法^ニ一^ニ相^ニ一^ニ味^ニ所^ニ謂^ル
 解^ニ脫^ニ相^ニ離^ニ相^ニ滅^ニ相^ニ究^ニ竟^ニ至^ニ於^ニ一^ニ切^ニ種^ニ智^ニ
 其^ノ有^ル衆^ノ生^ノ聞^ク如^ク來^ニ法^ニ若^ク持^テ讀^ミ誦^ス如^ク說^ニ修^ス

行^{ハ、}所^{○ム}得^セ功^{カ、}德^ム不^{カ、}自^{○ム}覺^セ知^{ハ、}所^{○ム}以^セ者^{ハ、}何^{カ、}唯^{○ム}有^ス
如^{日、}來^{カ、}知^{カ、}此^{チ、}衆^{モ、}生^ム種^ム相^{一、}體^{一、}性^{一、}念^{一、}何^{カ、}事^{ハ、}思^ム何^{カ、}
事^{ハ、}修^{○ム}何^{カ、}事^{ハ、}云^{ハ、}何^{カ、}念^{一、}云^{ハ、}何^{カ、}思^ム云^{ハ、}何^{カ、}修^{○ム}以^{ハ、}何^{カ、}
法^{ハ、}念^{一、}以^{ハ、}何^{カ、}法^{ハ、}思^ム以^{ハ、}何^{カ、}法^{ハ、}修^{○ム}以^{ハ、}何^{カ、}法^{ハ、}得^セ何^{カ、}
法^{ハ、}衆^ム生^ム住^ム於^{ニ、}種^ム種^ム之^{ハ、}地^{ハ、}唯^{一、}有^ス如^{ハ、}來^{ハ、}如^{ハ、}實^{ハ、}
見^{ハ、}之^{ハ、}明^ム了^ム無^{ハ、}礙^{ハ、}如^{ハ、}彼^{ハ、}卉^{ハ、}木^{ハ、}叢^ム林^{ハ、}諸^{ハ、}藥^{ハ、}草^{ハ、}
等^{ハ、}而^{ハ、}不^{ハ、}自^{ハ、}知^{ハ、}上^{ハ、}中^{ハ、}下^{ハ、}性^{ハ、}如^{ハ、}來^{ハ、}知^{ハ、}是^{ハ、}一^{ハ、}相^{ハ、}

一、味、之、法、所、謂、解、脫、相、離、相、滅、相、究、竟、
 一、味、之、法、所、謂、解、脫、相、離、相、滅、相、究、竟、
 涅、槃、常、寂、滅、相、終、歸、於、空、佛、知、是、已、觀、
 衆、生、心、欲、而、將、護、之、是、故、不、卽、爲、說、一、
 切、種、智、汝、等、迦、葉、甚、爲、希、有、能、知、如、來、
 隨、宜、說、法、能、信、能、受、所、以、者、何、諸、佛、世、
 尊、隨、宜、說、法、難、解、難、知、爾、時、世、尊、欲、重、
 宣、此、義、而、說、偈、言、

起ク於ニ世ニ間ニ 令ル得ル正ニ見ル 是ハ故ニ迦ニ葉ニ 則ハ能ル信ニ解ル 久ク默ニ斯ニ要ニ 種ニ種ニ說ニ法ニ 破ク有ニ法ニ王ニ

徧ニ覆ニ一ニ切ニ 迦ニ葉ニ當ニ知ル 隨ニ力ニ爲ニ說ル 無ク智ニ疑ニ悔ニ 不ク務ニ速ニ說ル 如ニ來ニ尊ニ重ニ 出ニ現ニ世ニ間ニ

慧ニ雲ニ含ニ潤ニ 譬ニ如ニ大ニ雲ニ 以ニ種ニ種ニ緣ニ 則ハ爲ニ永ニ失ル 有ニ智ニ若ニ聞ニ 智ニ慧ニ深ニ遠ニ 隨ニ衆ニ生ニ欲ニ

電カ、ワ光ク、モ晃ハ、モ曜一、ム

日日、光ク、モ揜一、ワ蔽ク、一

如日、可ク、モ承ハ、モ攬カ、ワ

流カ、ノ澍ア、ム無メ、量カ、一、モ

幽一、ス邃ム、ム所ム、モ生ハ、ム

百ハ、ワ穀ク、ム苗ハ、モ稼ハ、一、ム

無メ、不ク、ム豐ヒ、ム足ハ、ム

雷カ、聲ハ、ム遠ム、ワ震ハ、ム

地カ、一上ハ、ム清ク、ム涼カ、一、ム

其ク、一雨ム、普ハ、ム等ハ、ム

率ハ、ム土ハ、ム充ハ、ム洽ク、一、ム

卉ハ、ム木ハ、ム藥一、ム草ハ、ム

甘ハ、ム蔗ハ、ム葡ハ、ム萄ハ、ム

乾ハ、ム地ハ、ム普ハ、ム洽ハ、ム

令カ、ム衆ハ、ム悅ハ、ム豫ハ、ム

爰ハ、ム隼ハ、ム垂ハ、ム布ハ、ム

四ハ、ム方ハ、ム俱ハ、ム下ハ、ム

山ハ、ム川ハ、ム險ハ、ム谷ハ、ム

大ハ、ム小ハ、ム諸ハ、ム樹ハ、ム

雨ハ、ム之ハ、ム所ハ、ム潤ハ、ム

藥ハ、ム木ハ、ム並ハ、ム茂ハ、ム

譬^{タ、}如^{タ、}大^{カ、}雲^{ウ、}而^{ル、}各^{カ、}滋^{シ、}茂^{マ、}如^{タ、}其^{ク、}體^{タ、}相^{タ、}華^{ハ、}果^{カ、}光^{カ、}色^{セ、}稱^{タ、}其^{ク、}大^{カ、}小^{コ、}隨^{タ、}分^{フ、}受^{ス、}潤^{ル、}其^{ク、}雲^{ウ、}所^{ス、}出^{ス、}

普^{タ、}覆^{フ、}一^{一、}切^{セ、}佛^{ブツ、}亦^{モ、}如^{タ、}是^{ハ、}性^{タ、}分^{フ、}大^{カ、}小^{コ、}一^{一、}雨^{アメ、}所^{ス、}及^{ヒ、}各^{カ、}得^{ケ、}生^{ハ、}長^{シ、}一^{一、}切^{セ、}諸^{モ、}樹^{ジュ、}一^{一、}味^{ミ、}之^{ノ、}水^{スイ、}

既^{ハ、}出^{ス、}現^{ハ、}於^{ニ、}世^{ハ、}所^{ス、}潤^{ル、}是^{ハ、}一^{一、}皆^{ハ、}得^{ケ、}鮮^{ハ、}澤^{ハ、}根^{ネ、}莖^{シ、}枝^{エ、}葉^{エフ、}上^{タ、}中^{ナカ、}下^{タ、}等^{ナ、}草^{クサ、}木^{キ、}叢^{ソウ、}林^{リン、}

爲諸衆生

大聖世尊

而宣是言

出于世間

枯槁衆生

世間之樂

一心善聽

分別演說

於諸天人

我爲如來

猶如大雲

皆令離苦

及涅槃樂

皆應到此

諸法之實

一切衆中

兩足之尊

充潤一切

得安隱樂

諸天人衆

觀無上尊

我爲世尊 故現於世 其法一味 演暢斯義 我觀一切 愛憎之心 恆爲一切

無能及者 爲大衆說 解脫涅槃 常爲大乘 普皆平等 我無貪著 平等說法

安隱衆生 甘露淨法 以一妙音 而作因緣 無有彼此 亦無限礙 如爲一人

住^{ユメ}於^山諸^{ユメ}地^カ 一^一切^{クセ}衆^{ユメ}生^ル 利^カ根^ル鈍^カ根^ル 威^メ儀^一具^リ足^ル 如^日雨^ル普^タ潤^日 去^ク來^カ坐^ア立^カ 衆^{ユメ}多^カ亦^一然^日

或^ル處^イ人^日天^カ 聞^メ我^ユ法^ユ者^ユ 等^カ雨^山法^ユ雨^山 及^リ不^ク具^リ足^ル 貴^カ賤^リ上^ル下^リ 終^ユ不^ク疲^タ厭^一 常^イ演^一說^ア法^ユ

轉^ユ輪^カ聖^ル王^ユ 隨^ム力^カ所^ユ受^ル 而^ル無^メ懈^一倦^リ 正^ユ見^リ邪^一見^リ 持^リ戒^一毀^ル戒^一 充^イ足^ル世^ル間^リ 曾^チ無^メ他^ユ事^ル

釋梵諸王 能得涅槃 獨處山林 是中藥草 行精進定 專心佛道 決定無疑

是名小樹 起六神通 常行禪定 求世尊處 是上藥草 常行慈悲 是名小樹

知無漏法 及得三明 得緣覺證 我當作佛 又諸佛子 自知作佛 安住神通

轉不退輪

如是菩薩

如一味雨

如彼草木

方便開示

於佛智慧

充滿世間

度無量億

名爲大樹

隨衆生性

所稟各異

種種言辭

如海一滴

一味之法

百千衆生

佛平等說

所受不同

佛以此喻

演說一法

我雨法雨

隨力修行

如^{日、ス}彼^{ク、一}叢^{チ、ム}林^{カ、一}
漸^{ハ、一}增^{ア、ム}茂^{ハ、ス}好^{ハ、ス}
令^{カ、ム}諸^{セ、ス}世^{ハ、}間^{ハ、}
皆^{ハ、セ}得^{カ、セ}道^{カ、ス}果^{セ、}
住^{セ、}最^{ア、ハ、}後^{ハ、ス}身^{ア、}
各^{セ、}得^{カ、セ}增^{ア、ム}長^{セ、}
了^{カ、ス}達^{カ、}三^{ム、}界^{ハ、セ}

藥^{一、ス}草^{チ、}諸^{セ、}樹^{ア、}
諸^{セ、}佛^{ヒ、}之^{セ、}法^{ハ、}
普^{セ、}得^{カ、セ}具^{ハ、}足^{ア、}
聲^{ア、}聞^{セ、}緣^{ハ、}覺^{ハ、セ}
聞^{セ、}法^{ハ、}得^{カ、セ}果^{セ、}
若^{ハ、セ}諸^{セ、}菩^{セ、}薩^{ム、}
求^{ク、}最^{ア、ハ、}上^{ア、}乘^{ア、ム}

隨^{ハ、}其^{ク、}大^{カ、}小^{チ、}
常^{ハ、}以^{ハ、}一^{ハ、}味^{ハ、}
漸^{ハ、}次^{チ、}修^{ハ、}行^{ハ、}
處^{ハ、}於^{ハ、}山^{ハ、}林^{ハ、}
是^{ハ、}名^{ハ、}藥^{ハ、}草^{ハ、}
智^{ハ、}慧^{ハ、}堅^{ハ、}固^{ハ、}
是^{ハ、}名^{ハ、}小^{ハ、}樹^{ハ、}

開カ、示シ、佛フツ、道ダ、迦カ、葉エ、當ト、知チ、以イ、一一、味ミ、雨ウ、如ニ、是シ、迦カ、葉エ、度タ、諸シュ、衆シュ、生シ、聞ク、諸シュ、法フツ、空ク、而ル、得ケ、增ア、長チ、

是シ、我ガ、方フ、便ヘ、以イ、諸シュ、因イン、緣エン、潤ニ、於ニ、人ニ、華ニ、佛フツ、所ス、說セ、法フツ、是シ、名ニ、大ニ、樹ニ、心ニ、大ニ、歡ニ、喜ニ、復ニ、有ニ、住ニ、禪ニ、

諸シュ、佛フツ、亦ニ、然ニ、種シュ、種シュ、譬ニ、喻ニ、各ニ、得ニ、成ニ、實ニ、譬ニ、如ニ、大ニ、雲ニ、而ル、得ケ、增ア、長チ、放ニ、無ニ、數ニ、光ニ、得ケ、神ニ、通ニ、力ニ、

今爲汝等

說最實事

諸聲聞衆

皆非滅度

汝等所行

是菩薩道

漸漸修學

悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是

言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得

奉觀三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊

重シメム讚ツマナフ歎タラシム廣ヒロク宣ツツサス諸シロ佛ブツ無ム量リヤウ大ダイ法フツ於ニ最サイ後ゴ身ミ

得ユク成ス爲ニ佛ブツ名ナ曰イハレ光クワウ明メイ如ニ來ライ應オウ供コウ正テイ徧ヘン知チ

明メイ行ギョウ足ソク善ゼン逝シ世セ間カン解ゲ無ム上ジョウ士シ調テウ御ミ丈サウ夫フ

天テン人ニン師シ佛ブツ世セ尊ソン國コク名ナ光クワウ德トク劫ケツ名ナ大ダイ莊ソウ嚴エン

佛ブツ壽ジュウ十ジュウ二ニ小ショウ劫ケツ正テイ法フツ住ジュウ世セ二ニ十ジュウ小ショウ劫ケツ像ゾウ

法フツ亦モトモト住ジュウ二ニ十ジュウ小ショウ劫ケツ國コク界カイ嚴エン飾シヤク無ム諸シロ穢タイ惡アク

瓦カ礫リキ荆ケイ棘ゲキ便ベン利リ不フ淨ジヤウ其ソノ土ツ平ヘイ正テイ無ム有ユウ高コウ

下坑坎堆阜瑠璃爲地寶樹行列黃金
爲繩以界道側散諸寶華周徧清淨其
國菩薩無量千億諸聲聞衆亦復無數
無有魔事雖有魔及魔民皆護佛法爾
時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉
於未來世過無數劫當得作佛

而ル於山來カ、世ア、

諸モ佛ヒ、世ア、尊ア、

供メ養一、最ア、上ア、

無メ上ア、之出慧ア、

其ク、土去、清ク、淨ハ、

行ハ、列カ、道ハ、側カ、

常ハ、出ハ、好ハ、香ハ、

供メ養一、奉ヒ、觀ハ、

爲メ佛ヒ、智出慧ア、

二ル足ア、尊ア、已一、

於山最ア、後ア、身ハ、

瑠カ、璃カ、爲メ、地カ、

金ハ、繩ア、界ハ、道ハ、

散ハ、衆ハ、名ハ、華ハ、

三ハ、百ハ、萬ハ、億一、

淨ハ、修ア、梵ハ、行ハ、

修ア、習ア、一ハ、切ハ、

得ハ、成ハ、爲ハ、佛ハ、

多ハ、諸ハ、寶ハ、樹ハ、

見ハ、者ハ、歡ハ、喜ハ、

種ハ、種ハ、奇ハ、妙ハ、

以爲莊嚴 諸菩薩衆 逮大神通 諸聲聞衆 亦不可計 其佛當壽 二十小劫

其地平整 不可稱計 奉持諸佛 無漏後身 乃以天眼 十二小劫 像法亦住

無有丘坑 其心調柔 大乘經典 法王之子 不能數知 正法住世 二十小劫

光明クハミツ世尊セソウ其事コト如是コト

爾時ニトキ大目犍連ダイモクケンレン須菩提スボツテイ摩訶迦旃延マカサテン等

皆悉ミナシテ悚慄ソウリョク一心イツシン合掌ガウサウ瞻仰テンオウ尊顏ソノオモ目メ不ズ暫シラ

捨スツケ卽ソノトキニ共ニ同ニ聲ニ而シテ說ス偈ヲ言フ

大雄ダイユウ猛マウ世尊セソウ諸釋シュセツ之ノ法ホウ王オウ

哀愍アイミン我ガ等ト故ユヘ而シテ賜タマフ佛ブツ音オン聲セウ

若ニハ知ル我ガ深シ心シン見ミ爲ス授オウ記キ者ヲ

雖聞佛音聲 不知當云何 我等亦如是 若復得王教 心猶懷疑懼 如從饑國來 如以甘露灑

除熱得清涼 忽遇大王饌 未敢即便食 然後乃敢食 每惟小乘過 得佛無上慧 言我等作佛

心テ尚ア、尤懷ハ、メ、憂一、ス懼ハ、

如ヨ、未メ、敢ハ、便ハ、食ア、

若ヨ、蒙ハ、佛ハ、授ハ、記ハ、

爾ル、乃ハ、快ハ、安ハ、樂ハ、

大ハ、雄ハ、猛ハ、世ハ、尊ハ、

常ハ、欲ハ、安ハ、世ハ、間ハ、

願ハ、賜ハ、我ハ、等ハ、記ハ、

如ハ、飢ハ、須ハ、教ハ、食ハ、

爾ル、時ハ、世ハ、尊ハ、知ハ、諸ハ、大ハ、弟ハ、

子ハ、心ハ、之ハ、所ハ、念ハ、告ハ、諸ハ、

比ハ、丘ハ、是ハ、須ハ、菩ハ、提ハ、於ハ、當ハ、

來ハ、世ハ、奉ハ、觀ハ、三ハ、百ハ、萬ハ、

億ハ、那ハ、由ハ、他ハ、佛ハ、供ハ、養ハ、恭ハ、

敬ハ、尊ハ、重ハ、讚ハ、歎ハ、常ハ、修ハ、

梵^{ヒヲ}行^{ハ、}具[○]菩^{ヒ、}薩^{ム、}道^{カ、}於[○]最^{山、}後^{ハ、}身^ヲ得[○]成^{カ、}爲^{ヒ、}佛^{ヒ、}號[○]
 曰^{ハセ}名^{ハ、}相^{ハ、}如^{ハ、}來^{ハ、}應^{ハ、}供^{ハ、}正^{ハ、}徧^{ハ、}知^{ハ、}明^{ハ、}行^{ハ、}足^{ハ、}善^{ハ、}逝^{ハ、}
 世^{ハ、}間^{ハ、}解^{ハ、}無^{ハ、}上^{ハ、}士^{ハ、}調^{ハ、}御^{ハ、}丈^{ハ、}夫^{ハ、}天^{ハ、}人^{ハ、}師^{ハ、}佛^{ハ、}世^{ハ、}
 尊^{ハ、}劫^{ハ、}名^{ハ、}有^{ハ、}寶^{ハ、}國^{ハ、}名^{ハ、}寶^{ハ、}生^{ハ、}其^{ハ、}土^{ハ、}平^{ハ、}正^{ハ、}玻^{ハ、}瓊^{ハ、}
 爲^{ハ、}地^{ハ、}寶^{ハ、}樹^{ハ、}莊^{ハ、}嚴^{ハ、}無^{ハ、}諸^{ハ、}丘^{ハ、}坑^{ハ、}沙^{ハ、}礫^{ハ、}荆^{ハ、}棘^{ハ、}便^{ハ、}
 利^{ハ、}之^{ハ、}穢^{ハ、}寶^{ハ、}華^{ハ、}覆^{ハ、}地^{ハ、}周^{ハ、}徧^{ハ、}清^{ハ、}淨^{ハ、}其^{ハ、}土^{ハ、}人^{ハ、}民^{ハ、}
 皆^{ハ、}處^{ハ、}寶^{ハ、}臺^{ハ、}珍^{ハ、}妙^{ハ、}樓^{ハ、}閣^{ハ、}聲^{ハ、}聞^{ハ、}弟^{ハ、}子^{ハ、}無^{ハ、}量^{ハ、}無^{ハ、}

邊ウーヲ算〇ムメヲ數ア、メ譬タ、一喻ハ所ムメ不ウ、メ能ム、知〇諸メ菩タ、メ薩ム、衆ム、無〇數メ、
 千ク一ヲ萬メ、億ハ那ラ、セ由一、他ヌメ佛〇壽ヒ、十ル、二ト、小ハ劫ヒ、正ヒ、法セ住メ、
 世ア、二ル、十ア、小ト、劫ヒ、像ヒ、法セ亦一、住メ、二ル、十ア、小ト、劫ヒ、其ヒ、佛セ
 常イ、處メ、虛ト、空ラ、爲メ、衆ム、說ア、法セ度ヒ、脫メ、無メ、量カ、菩タ、薩メ、及ヒ、
 聲ア、聞メ、衆ム、爾〇時ル、世ア、尊ア、欲ハ重イ、宣ト、此チ、義ハ而〇說ル、偈ア、
 言一、〇

諸メ比ク、丘一、衆ム、
 今ヒ、告ム、汝メ、等カ、
 皆ヒ、當カ、一ハ心ト、

聽キク我ガ所ノ說セ
當マカ得カ作ス佛ブツ
萬マン億イッ諸シュ佛ブツ
最サイ後ゴ身ミ得カ
猶ナド如ニ寶ホウ山サン
衆シュウ生シヨウ見ケン者シャ
度タク無ム量リヤウ衆シュウ

我ガ大ダイ弟テイ子シ
號ガク曰ハセ名ナ相ソウ
隨ズイ佛ブツ所ノ行ギョウ
三サン十ジュウ二ニ相ソウ
其キ佛ブツ國クニ土ツ
無ム不フ愛アイ樂ラク
其キ佛ブツ法ホフ中チュウ

須ス菩タ提テイ者シャ
當マカ供ク無ム數スウ
漸ゼン具ク大ダイ道ダウ
端タン正シヨウ姝シュ妙ミョウ
嚴エン淨ジヨウ第ダイ一イチ
佛ブツ於ニ其キ中チュウ
多タ諸シュ菩タ薩サツ

皆^{ヒセ}悉^ト利^カ根^ク

菩^タ薩^ム莊^サ嚴^一

皆^{ヒセ}得^ク三^ム明^ハ

有^一大^ク威^メ德^ク

神^ア通^メ變^ウ化^ハ

數^ア如^ハ恆^ハ沙^ア

其^ク佛^ヒ當^ク壽^ア

轉^ウ不^メ退^ハ輪^ハ

諸^ウ聲^ハ聞^ハ衆^ハ

具^ヒ六^カ神^ハ通^ハ

其^ク佛^ヒ說^ハ法^ハ

不^ク可^ク思^ム議^ハ

皆^{ヒセ}共^ハ合^ハ掌^ハ

十^ア二^ハ小^ハ劫^ハ

彼^ク國^ハ常^ハ以^ハ

不^ク可^ク稱^ム數^ハ

住^ウ八^ハ解^ハ脫^ハ

現^ハ於^ハ無^ハ量^ハ

諸^ウ天^ハ人^ハ民^ハ

聽^ハ受^ハ佛^ヒ語^ハ

正^ハ法^ハ住^ハ世^ハ

二十ル十フ小ト劫セ像ト法フ亦ハ住ス二十ル十フ小ト劫セ
爾ル時フ世フ尊マ復ヒ告ク諸シ比ヒ丘ノ衆ノ我ハ今ハ語ル汝ニ是レ
大ハ迦ハ旃ハ延ハ於ニ當ニ來ニ世ニ以テ諸ニ供ニ具ニ供ニ養ニ奉ニ
事ハ八ハ千ハ億ハ佛ハ恭ニ敬ニ尊ニ重ニ諸ニ佛ハ滅ハ後ハ各ハ起ク
塔ハ廟ハ高ハ千ハ由ハ旬ハ縱ハ廣ハ正ハ等ハ五ハ百ハ由ハ旬ハ以テ
金ハ銀ハ瑠ハ璃ハ碑ハ磬ハ瑪ハ瑙ハ眞ハ珠ハ玫ハ瑰ハ七ハ寶ハ合ハ
成ハ衆ハ華ハ瓔ハ珞ハ塗ハ香ハ末ハ香ハ燒ハ香ハ繒ハ蓋ハ幢ハ幡ハ

供養塔廟過是已後當復供養二萬億

佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩道

當得作佛號曰閻浮那提金光如來應

供正徧知明行足善逝世間解無上士

調御丈夫天人師佛世尊其土平正玻

瓊爲地寶樹莊嚴黃金爲繩以界道側

妙華覆地周徧清淨見者歡喜無四惡

道^{カ、エ}地^{カ、一}獄^{ハ、}餓[○]鬼^{ハ、}畜^{ハ、}生^{ハ、}阿[○]修[○]羅[○]道[○]多^{ハ、}有^{ハ、}天^{ハ、}人[○]
諸^{ハ、}聲^{ハ、}聞^{ハ、}衆^{ハ、}及^{ハ、}諸^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}無^{ハ、}量^{ハ、}萬^{ハ、}億^{ハ、}莊^{ハ、}嚴^{ハ、}其^{ハ、}
國^{ハ、}佛^{ハ、}壽^{ハ、}十^{ハ、}二^{ハ、}小^{ハ、}劫^{ハ、}正^{ハ、}法^{ハ、}住^{ハ、}世^{ハ、}二^{ハ、}十^{ハ、}小^{ハ、}劫^{ハ、}
像^{ハ、}法^{ハ、}亦^{ハ、}住^{ハ、}二^{ハ、}十^{ハ、}小^{ハ、}劫^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}欲^{ハ、}重^{ハ、}宣^{ハ、}
此^{ハ、}義^{ハ、}而^{ハ、}說^{ハ、}偈^{ハ、}言^{ハ、}
諸^{ハ、}比^{ハ、}丘^{ハ、}衆^{ハ、}皆^{ハ、}一^{ハ、}心^{ハ、}聽^{ハ、}
眞^{ハ、}實^{ハ、}無^{ハ、}異^{ハ、}是^{ハ、}迦^{ハ、}旃^{ハ、}延^{ハ、}
當^{ハ、}以^{ハ、}種^{ハ、}種^{ハ、}
如^{ハ、}我^{ハ、}所^{ハ、}說^{ハ、}

妙^{ハ、ミ}好^{ハ、ミ}供^{ハ、ミ}具^{ハ、ミ}

供^{ハ、ミ}養^{ハ、ミ}諸^{ハ、ミ}佛^{ハ、ミ}

諸^{ハ、ミ}佛^{ハ、ミ}滅^{ハ、ミ}後^{ハ、ミ}

起^{ハ、ミ}七^{ハ、ミ}寶^{ハ、ミ}塔^{ハ、ミ}

亦^{ハ、ミ}以^{ハ、ミ}華^{ハ、ミ}香^{ハ、ミ}

供^{ハ、ミ}養^{ハ、ミ}舍^{ハ、ミ}利^{ハ、ミ}

其^{ハ、ミ}最^{ハ、ミ}後^{ハ、ミ}身^{ハ、ミ}

得^{ハ、ミ}佛^{ハ、ミ}智^{ハ、ミ}慧^{ハ、ミ}

成^{ハ、ミ}等^{ハ、ミ}正^{ハ、ミ}覺^{ハ、ミ}

國^{ハ、ミ}土^{ハ、ミ}清^{ハ、ミ}淨^{ハ、ミ}

度^{ハ、ミ}脫^{ハ、ミ}無^{ハ、ミ}量^{ハ、ミ}

萬^{ハ、ミ}億^{ハ、ミ}衆^{ハ、ミ}生^{ハ、ミ}

皆^{ハ、ミ}爲^{ハ、ミ}十^{ハ、ミ}方^{ハ、ミ}

之^{ハ、ミ}所^{ハ、ミ}供^{ハ、ミ}養^{ハ、ミ}

佛^{ハ、ミ}之^{ハ、ミ}光^{ハ、ミ}明^{ハ、ミ}

無^{ハ、ミ}能^{ハ、ミ}勝^{ハ、ミ}者^{ハ、ミ}

其^{ハ、ミ}佛^{ハ、ミ}號^{ハ、ミ}曰^{ハ、ミ}

閻^{ハ、ミ}浮^{ハ、ミ}金^{ハ、ミ}光^{ハ、ミ}

菩^{ハ、ミ}薩^{ハ、ミ}聲^{ハ、ミ}聞^{ハ、ミ}

斷^{ハ、ミ}一^{ハ、ミ}切^{ハ、ミ}有^{ハ、ミ}

無^{ハ、ミ}量^{ハ、ミ}無^{ハ、ミ}數^{ハ、ミ}

莊嚴其國

爾時世尊復告大衆我今語汝是大目

犍連當以種種供具供養八千諸佛恭

敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬

縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃磚磑

瑪瑙眞珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗

香末香燒香繒蓋幢旛以用供養過是

已一後ハ、ス當〇復ハ、ス供ハ、ス養ハ、ス二ル百ハ、ス萬ハ、ス億ハ、ス諸ハ、ス佛ハ、ス亦ハ、ス復ハ、ス如ハ、ス
是ハ、ス當〇得ハ、ス成ハ、ス佛ハ、ス號ハ、ス曰ハ、ス多ハ、ス摩ハ、ス羅ハ、ス跋ハ、ス梅ハ、ス檀ハ、ス香ハ、ス如ハ、ス
來ハ、ス應ハ、ス供ハ、ス正ハ、ス徧ハ、ス知ハ、ス明ハ、ス行ハ、ス足ハ、ス善ハ、ス逝ハ、ス世ハ、ス間ハ、ス解ハ、ス無ハ、ス
上ハ、ス士ハ、ス調ハ、ス御ハ、ス丈ハ、ス夫ハ、ス天ハ、ス人ハ、ス師ハ、ス佛ハ、ス世ハ、ス尊ハ、ス劫ハ、ス名ハ、ス喜ハ、ス
滿ハ、ス國ハ、ス名ハ、ス意ハ、ス樂ハ、ス其ハ、ス土ハ、ス平ハ、ス正ハ、ス玻ハ、ス瓊ハ、ス爲ハ、ス地ハ、ス寶ハ、ス樹ハ、ス
莊ハ、ス嚴ハ、ス散ハ、ス眞ハ、ス珠ハ、ス華ハ、ス周ハ、ス徧ハ、ス清ハ、ス淨ハ、ス見ハ、ス者ハ、ス歡ハ、ス喜ハ、ス多ハ、ス
諸ハ、ス天ハ、ス人ハ、ス菩ハ、ス薩ハ、ス聲ハ、ス聞ハ、ス其ハ、ス數ハ、ス無ハ、ス量ハ、ス佛ハ、ス壽ハ、ス二ハ、ス十ハ、ス

四ム小ト一劫セ正ム法ユ住ム世ア四ム十ア小ト一劫セ像ト一法ユ亦一住ム
四ム十ア小ト一劫セ爾ル時ア世ア尊ム欲ム重ム宣ト一此チ義一而ル說ム

偈言ヒ、一、一、〇

我メ此チ弟子カ、一、ア

大カ目マ犍ク連カ

捨サ是ス身ミ已一

得ケ見ミ八ハ千セン

二ニ百ヒャク萬マン億一

諸シュ佛ブツ世セ尊ン

爲メ佛ブツ道ダウ故カ

供ク養ヤウ恭ク敬キョウ

於コ諸シュ佛ブツ所ショ

常ジョウ修シュ梵バン行ギョウ

於コ無ム量リヤウ劫キョウ

奉ホウ持ジ佛ブツ法ポフ

諸佛滅後

起七寶塔

長表金刹

華香伎樂

而以供養

諸佛塔廟

漸漸具足

菩薩道已

於意樂國

而得作佛

號多摩羅

梅檀之香

其佛壽命

二十四劫

常爲天人

演說佛法

聲聞無量

如恆河沙

三昧神通

有大威德

菩薩無數

志^シ固^コ精^{セイ}進^{シン} 佛^{ブツ}滅^{メツ}度^ド後^ゴ 像^{ゾウ}法^{ホフ}亦^{イチ}爾^ニ 其^{ソノ}數^{スウ}五^イ百^{ハク} 咸^{セン}得^{トク}成^{セイ}佛^{ブツ} 吾^ガ今^{イマ}當^{トキニ}說^{セツ}

於^オ佛^{ブツ}智^チ慧^ヱ 正^{テイ}法^{ホフ}當^{トキニ}住^{ジュ} 我^ガ諸^{ショ}弟^{テイ}子^シ 皆^{みな}當^{トキニ}授^{オウ}記^キ 我^ガ及^キ汝^ニ等^ト 汝^ニ等^ト善^{ゼン}聽^{テイ}

皆^{みな}不^フ退^{タイ}轉^{テン} 四^シ十^{ジュ}小^コ劫^{キョク} 威^イ德^{トク}具^ク足^{ジュ} 於^オ未^ミ來^{ライ}世^セ 宿^{シュク}世^セ因^{イン}緣^{エン}

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可

思議阿僧祇劫爾時有佛名大通智勝

如來應供正徧知明行足善逝世間解

無上士調御丈夫天人師佛世尊其國

名好城劫名大相諸比丘彼佛滅度已

來甚大久遠譬如三千大千世界所有

地種假使有人磨以爲墨過於東方千
 國土乃下一點大如微塵又過千國土
 復下一點如是展轉盡地種墨於汝等
 意云何是諸國土若算師若算師弟子
 能得邊際知其數不不也世尊諸比丘
 是人所經國土若點不點盡抹爲塵一
 塵一劫彼佛滅度已來復過是數無量

無邊百千萬億阿僧祇劫我以如來知
見力故觀彼久遠猶若今日爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

我念過去世無量無邊劫
有佛兩足尊名大通智勝
如人以力磨三千大千土
盡此諸地種皆悉以爲墨

過クハセ於シ千クニ國クニ土ツチ
如ヨメ是ハ展ヒキ轉マシ點ツキ
如ヨメ是ハ諸シヨ國クニ土ツチ
復ヒキ盡ヒキ抹マシ爲メ塵チ
此チ諸シヨ微ミ塵チ數ス
彼カ佛ツツ滅メ度タ來キ
如ヨメ來キ無ム礙ガイ智チ

乃ナ下タ一ヒト塵チ點ツキ
盡ヒキ此チ諸シヨ塵チ墨シ
點ツキ與ヨ不フ點ツキ等ト
一ヒト塵チ爲メ一ヒト劫キヤク
其コノ劫キヤク復ヒキ過クハセ是ハ
如ヨメ是ハ無ム量リヤウ劫キヤク
知チ彼カ佛ツツ滅メ度タ

及ヒ聲聞菩薩ム

如見今滅度ム

諸比丘當知ム

佛智淨微妙ム

無漏無所礙ム

通達無量劫ム

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十

萬億那由他劫其佛本坐道場破魔軍

已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛

法不現在前如是

一小劫乃至十小劫ム

劫^{ヒ一セ}供^{クム}養^ユ於^ニ佛^{ブツ}乃^ハ至^ニ滅^ヘ度^ダ常^ニ雨^{アメ}此^{コノ}華^{ハナ}四^シ王^ヲ
吹^フ去^ク萎^シ華^{ハナ}更^{タラ}雨^{アメ}新^ニ者^{モノ}如^シ是^ノ不^レ絕^ズ滿^ミ十^{ジュウ}小^コ
梵^{フツ}天^{テン}王^ヲ雨^{アメ}衆^{シュウ}天^{テン}華^{ハナ}面^{メン}百^{ヒャク}由^ユ旬^{ジュン}香^{カウ}風^{フウ}時^{トキ}來^キ
阿^ア耨^{ノウ}多^タ羅^ラ三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^{ブツ}提^{テイ}適^{ダツ}坐^ザ此^{コノ}座^ザ時^{トキ}諸^{シュ}
下^ゲ敷^シ師^シ子^シ座^ザ高^{カウ}一^{イツ}由^ユ旬^{ジュン}佛^{ブツ}於^ニ此^{コノ}座^ザ當^{タウ}得^{トク}
前^{ケン}爾^ニ時^{トキ}忉^{タウ}利^リ諸^{シュ}天^{テン}先^{マデ}爲^ス彼^{カノ}佛^{ブツ}於^ニ菩^{ブツ}提^{テイ}樹^{ジュ}
結^{ケツ}跏^カ趺^パ坐^ザ身^{シン}心^{シン}不^レ動^ズ而^{シテ}諸^{シュ}佛^{ブツ}法^{ホフ}猶^{モトモト}不^レ在^ズ

諸^{上メ}天^{去一}爲^{メ、}供^{上メ}養^{一、}佛^{上メ}常^{上メ}擊^{上メ}天^{去一}鼓^{上メ}其^{上メ}餘^{上メ}諸^{上メ}天^{去一}作^{上メ}
 天^{去一}伎^{上メ}樂^{上メ}滿^{上メ}十^{上メ}小^{上メ}劫^{上メ}至^{上メ}於^{上メ}滅^{上メ}度^{上メ}亦^{上メ}復^{上メ}如^{上メ}是^{上メ}
 諸^{上メ}比^{上メ}丘^{上メ}大^{上メ}通^{上メ}智^{上メ}勝^{上メ}佛^{上メ}過^{上メ}十^{上メ}小^{上メ}劫^{上メ}諸^{上メ}佛^{上メ}之^{上メ}
 法^{上メ}乃^{上メ}現^{上メ}在^{上メ}前^{上メ}成^{上メ}阿^{上メ}耨^{上メ}多^{上メ}羅^{上メ}三^{上メ}藐^{上メ}三^{上メ}菩^{上メ}提^{上メ}
 其^{上メ}佛^{上メ}未^{上メ}出^{上メ}家^{上メ}時^{上メ}有^{上メ}十^{上メ}六^{上メ}子^{上メ}其^{上メ}第^{上メ}一^{上メ}者^{上メ}名^{上メ}
 曰^{上メ}智^{上メ}積^{上メ}諸^{上メ}子^{上メ}各^{上メ}有^{上メ}種^{上メ}種^{上メ}珍^{上メ}異^{上メ}玩^{上メ}好^{上メ}之^{上メ}具^{上メ}
 聞^{上メ}父^{上メ}得^{上メ}成^{上メ}阿^{上メ}耨^{上メ}多^{上メ}羅^{上メ}三^{上メ}藐^{上メ}三^{上メ}菩^{上メ}提^{上メ}皆^{上メ}捨^{上メ}

所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其
祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬
億人民皆共圍繞隨至道場咸欲親近
大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到
已頭面禮足繞佛畢已一心合掌瞻仰
世尊以偈頌曰

大威德世尊
爲度衆生故

於無量億歲
諸願已具足
世尊甚希有
身體及手足
其心常憺怕
究竟永寂滅
今者見世尊

爾乃得成佛
善哉吉無上
一坐十小劫
寂然安不動
未曾有散亂
安住無漏法
安隱成佛道

我等得善利
衆生常苦惱
不識苦盡道
長夜增惡趣
從冥入於冥
今佛得最上
我等及天人

稱慶大歡喜
盲瞑無導師
不知求解脫
減損諸天衆
永不聞佛名
安隱無漏道
爲得最大利

是故咸稽首歸命無上尊

爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉

於法輪咸作是言世尊說法多所安隱

憐愍憖饒益諸天人人民重說偈言

世雄無等倫百福自莊嚴

得無上智慧願爲世間說

度脫於我等及諸衆生類

佛^{ハ、}

告^{ハ、}

諸^{ハ、}

比^{ハ、}

丘^{ハ、}

大^{ハ、}

通^{ハ、}

智^{ハ、}

勝^{ハ、}

佛^{ハ、}

得^{ハ、}

阿^{ハ、}

耨^{ハ、}

多^{ハ、}

羅^{ハ、}

世^{ハ、}

尊^{ハ、}

悉^{ハ、}

知^{ハ、}

已^{ハ、}

當^{ハ、}

轉^{ハ、}

無^{ハ、}

上^{ハ、}

輪^{ハ、}

欲^{ハ、}

樂^{ハ、}

及^{ハ、}

修^{ハ、}

福^{ハ、}

宿^{ハ、}

命^{ハ、}

所^{ハ、}

行^{ハ、}

業^{ハ、}

亦^{ハ、}

知^{ハ、}

所^{ハ、}

行^{ハ、}

道^{ハ、}

又^{ハ、}

知^{ハ、}

智^{ハ、}

慧^{ハ、}

力^{ハ、}

世^{ハ、}

尊^{ハ、}

知^{ハ、}

衆^{ハ、}

生^{ハ、}

深^{ハ、}

心^{ハ、}

之^{ハ、}

所^{ハ、}

念^{ハ、}

若^{ハ、}

我^{ハ、}

等^{ハ、}

得^{ハ、}

佛^{ハ、}

衆^{ハ、}

生^{ハ、}

亦^{ハ、}

復^{ハ、}

然^{ハ、}

爲^{ハ、}

分^{ハ、}

別^{ハ、}

顯^{ハ、}

示^{ハ、}

令^{ハ、}

得^{ハ、}

是^{ハ、}

智^{ハ、}

慧^{ハ、}

三藐三菩提時十方各五百萬億諸佛
 世界六種震動其國中間幽冥之處日
 月威光所不能照而皆大明其中衆生
 各得相見咸作是言此中云何忽生衆
 生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種
 震動大光普照徧滿世界勝諸天光爾
 時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿

光明クハミ照曜テウヤウ倍ハハ於ニ常明ジョウメイ諸梵ショバン天王テンワウ各オノオノ作ス是レ
念ネン今イマ者モノ宮殿クウテン光明クハミ昔ムカシ所未ミナモト有ア以ニ何ナニ因緣インエン
而シテ現アハレ此相コノサマ是時ココロノトキ諸梵ショバン天王テンワウ卽ソレトキ各相詣オノオノサマヨリ共ニ
議ハカシ此事コノコト時彼衆中トキハコノモロノナカニ有一大梵天王イツダイバンテンワウ名救ナメク
一切イツセツ爲諸梵衆シテショバンモロニ而說偈言ニシテカクハカフ

我等ワガレタチ諸宮殿ショクウテン光明クハミ昔ムカシ未有ミナモト
此コノ是何ナニ因緣インエン宜ヨシ各オノオノ共ニ求モトメ之ヲ

爲大德天生

爲佛出世間

而此大光明

徧照於十方

爾時

五百萬億國土

諸梵天王與宮殿

俱各

以衣祴盛諸天

華共詣西方推尋

是相

見大通智勝如來

處于道場菩提

樹下

坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那

羅摩

睺羅伽人非人等

恭敬圍繞及見

十六王子請佛轉法輪卽時諸梵天王
頭面禮佛繞百千帀卽以天華而散佛
上其所散華如須彌山并以供養佛菩
提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
以宮殿奉上彼佛而作是言惟見哀愍
饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸梵
天王卽於佛前一心同聲以偈頌曰

我^{メ、}等^{カ、}先^{テ、}世^{ハ、}福^{シ、}捨^{ア、}深^{カ、}禪^{イ、}定^{カ、}樂^{カ、}我^{メ、}等^{カ、}所^{ム、}從^{チ、}來^{カ、}十^{ハ、}方^{カ、}諸^{セ、}衆^{セ、}生^{ル、}天^{テ、}人^{ニ、}之^{ノ、}大^{カ、}師^{ハ、}具^{ハ、}無^{ク、}量^{カ、}功^{カ、}德^{カ、}世^{ハ、}尊^{ア、}甚^{カ、}希^{テ、}有^{ス、}

宮^{ミヤ、}殿^{テン、}甚^{カ、}嚴^{イ、}飾^{ハ、}爲^{メ、}供^{ケ、}養^{ヤ、}佛^{ハ、}故^{メ、}五^{ハ、}百^{ハ、}萬^{ハ、}億^{ハ、}國^{ハ、}普^{ハ、}皆^{ハ、}蒙^{ケ、}饒^{ハ、}益^{ハ、}哀^{ハ、}愍^{ハ、}於^{ニ、}世^{ハ、}間^{ハ、}能^{ハ、}救^{ハ、}護^{ハ、}一^{ハ、}切^{ハ、}難^{ハ、}可^{ハ、}得^{ハ、}值^{ハ、}遇^{ハ、}

爾時^ル大^ア通^{カ、}智^メ勝^{ア、}如^{カ、}來^{カ、}默^{カ、}然^{カ、}許^{カ、}之^{カ、}又^{カ、}諸^{カ、}比^{カ、}

爾^ル時^ア諸^メ梵^{カ、}天^{カ、}王^{カ、}偈^{カ、}讚^{カ、}佛^{カ、}已^{カ、}各^{カ、}作^{カ、}是^{カ、}言^{カ、}惟^{カ、}

願^ル世^ア尊^メ轉^メ於^{カ、}法^{カ、}輪^{カ、}度^{カ、}脫^{カ、}衆^{カ、}生^{カ、}開^{カ、}涅槃^{カ、}道^{カ、}

時^ア諸^メ梵^{カ、}天^{カ、}王^{カ、}一^{カ、}心^{カ、}同^{カ、}聲^{カ、}而^{カ、}說^{カ、}偈^{カ、}言^{カ、}

世^ア雄^{カ、}兩^{カ、}足^{カ、}尊^{カ、}惟^{カ、}願^{カ、}演^{カ、}說^{カ、}法^{カ、}

以^{カ、}大^{カ、}慈^{カ、}悲^{カ、}力^{カ、}度^{カ、}苦^{カ、}惱^{カ、}衆^{カ、}生^{カ、}

今^{カ、}以^{カ、}奉^{カ、}世^{カ、}尊^{カ、}惟^{カ、}願^{カ、}哀^{カ、}納^{カ、}受^{カ、}

丘クニ東オ南ミナミ方カタ五イ百ヒャク萬マン億イッパク國クニ土ツチ諸モロモロ大オホ梵ボン王キミ各オノオノ
自ミづか見ミ宮ミヤ殿テン光ミツ明アカリ照ス曜ウツク昔ムネ所ところ未な有あ歡ウレシ喜ミツク踊ウツク
躍ウツク生ナマ希スズカ有あ心ココロ卽すなは各オノオノ相アヒ詣ヨミ共とも議カミ此この事こと時とき彼そ
衆オホ中ナカ有あ一ひと大オホ梵ボン天テン王キミ名ナ曰イハレ大オホ悲カハレ爲な諸オホ梵ボン
衆オホ而シテ說イハス偈ヒトコト言コト

是コト事こと何ナニ因ユヅリ緣縁
我われ等ら諸オホ宮ミヤ殿テン

而シテ現アハレ如ごと此この相すがた
光ミツ明アカリ昔ムネ未な有あ

相見大通智勝如來處于道場菩提樹
以衣祴盛諸天華共詣西北方推尋是
爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各
多是佛出世度脫苦衆生
過千萬億土尋光共推之
未曾見此相當共一心求
爲大德天生爲佛出世間

下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅

摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十

六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面

禮佛繞百千匝卽以天華而散佛上所

散之華如須彌山并以供養佛菩提樹

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是

言惟見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂

納^ナ受^ス爾^ニ時^ト諸^シ梵^ソ天^ニ王^ノ卽^ス於^ニ佛^ノ前^ニ一^ニ心^ニ同^ニ
聲^セ以^テ偈^ノ頌^ノ曰^ク

聖^ス主^ノ天^ニ中^ニ王^ノ

迦^カ陵^ニ頻^ニ伽^ニ聲^ノ

哀^ア愍^ミ衆^ノ生^ノ者^ノ

我^ガ等^ノ今^ニ敬^ス禮^ス

世^セ尊^ノ甚^ニ希^ニ有^ル

久^ク遠^ニ乃^ニ一^ニ現^ス

一^ヒ百^ノ八^ノ十^ノ劫^ノ

空^ク過^ス無^ニ有^ニ佛^ノ

三^ミ惡^ノ道^ノ充^ニ滿^ス

諸^シ天^ノ衆^ノ減^ス少^ス

時 ^{ア、}	願 ^{山、}	爾 ^{ル、}					
諸 ^{世、}	世 ^{ア、}	時 ^{ア、}					
梵 ^{ヒ、}	尊 ^{ア、}	諸 ^{世、}	我 ^{メ、}	爲 ^{メ、}	世 ^{ア、}	今 ^{ヒ、}	
天 ^{去、}	哀 ^{所、}	梵 ^{ヒ、}	等 ^{勿、}	衆 ^{世、}	間 ^{ヒ、}	佛 ^{ヒ、}	
王 ^{メ、}	愍 ^{ハ、}	天 ^{去、}	宿 ^{ム、}	生 ^{ア、}	所 ^{ム、}	出 ^{イ、}	
一 ^{ハ、}	一 ^{一、}	王 ^{メ、}	福 ^{ヒ、}	之 ^{世、}	歸 ^{ハ、}	於 ^{山、}	
心 ^{丁、}	切 ^{く、}	偈 ^{ハ、}	慶 ^{ク、}	父 ^{ヒ、}	趣 ^{ク、}	世 ^{ア、}	
同 ^{去、}	轉 ^{ハ、}	讚 ^{ア、}					
聲 ^{ア、}	於 ^{山、}	佛 ^{ヒ、}	今 ^{ヒ、}	哀 ^{所、}	救 ^{ヒ、}	爲 ^{メ、}	
而 ^{ル、}	法 ^{ヒ、}	已 ^{一、}	得 ^{勿、}	愍 ^{ハ、}	護 ^{ア、}	衆 ^{世、}	
說 ^{ア、}	輪 ^{カ、}	各 ^{ハ、}	值 ^{世、}	饒 ^{ハ、}	於 ^{山、}	生 ^{ア、}	
偈 ^{ヒ、}	度 ^{ク、}	作 ^{ア、}	世 ^{ア、}	益 ^{ハ、}	一 ^{一、}	作 ^{ア、}	
言 ^{ハ、}	脫 ^{去、}	是 ^{ア、}	尊 ^{ア、}	者 ^{世、}	切 ^{く、}	眼 ^{ハ、}	
	衆 ^{世、}	言 ^{ハ、}					
	生 ^{ア、}	惟 ^{ハ、}					

見^{リ、ヲ}宮^{ミヤ}殿^{テン}光^{クハ}明^{ミョウ}照^{シヤウ}曜^{ヤウ}昔^{ソク}所^{ショ}未^ミ有^ユ歡^{カン}喜^キ踊^{ユウ}躍^{ダク}
丘^{リ、ヲ}南^{ナン}方^{ホウ}五^ゴ百^{ハク}萬^{マン}億^{イッ}國^{クニ}土^{ツチ}諸^{ショ}大^{ダイ}梵^{バン}王^{ワウ}各^{カク}自^ジ
爾^ニ時^{トキ}大^{ダイ}通^{ツウ}智^チ勝^{シヤウ}如^ニ來^{ライ}默^{マク}然^ニ許^{ヨウ}之^ヲ又^{マタ}諸^{ショ}比^ヒ
諸^{ショ}惡^{アク}道^{ダウ}減^{ゲン}少^{ショ}忍^{ニン}善^{ゼン}者^{シャ}增^{ゾウ}益^{イキ}
衆^{シュウ}生^{シヤウ}聞^{ブン}此^{コノ}法^{ホフ}得^{トク}道^{ダウ}若^ニ生^{シヤウ}天^{テン}
度^{タク}苦^ク惱^{ノウ}衆^{シュウ}生^{シヤウ}令^{タシ}得^{トク}大^{ダイ}歡^{カン}喜^キ
大^{ダイ}聖^{セイ}轉^{テウ}法^{ホフ}輪^{リン}顯^{ケン}示^シ諸^{ショ}法^{ホフ}相^{サウ}

生希有心卽各相詣共議此事以何因
緣我等宮殿有此光曜時彼衆中有一
大梵天王名曰妙法爲諸梵衆而說偈
言

我等諸宮殿光明甚威曜
此非無因緣是相宜求之
過於百千劫未曾見是相

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各
以衣祴盛諸天華共詣北方推尋是相
見大通智勝如來處于道場菩提樹下
坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩
睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六
王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面禮

佛繞百千_{フ、テ、〇、目、ハ、}即_{ク、ヲ、}以_{フ、ヤ、〇、リ、一、}天_{テ、ヲ、}華_{ハ、メ、ヤ、}而_{ル、}散_{ム、ヲ、}佛_{ヒ、テ、}上_{フ、ハ、〇、ム、セ、}所_{ム、ヲ、}散_{ム、ヲ、}

之_{セ、}華_{ハ、メ、ヤ、〇、目、ハ、}如_{ツ、}須_{ツ、}彌_{フ、}山_{ヲ、〇、ク、ム、}并_{一、}以_{フ、}供_{ハ、メ、ム、}養_{一、ハ、}佛_{ヒ、テ、}菩_{タ、メ、}提_{チ、一、}樹_{ハ、メ、〇、ハ、メ、ヤ、}華_{ハ、メ、ヤ、}

供_{ハ、メ、ム、}養_{一、ハ、}已_{一、}各_{〇、ハ、}以_{フ、}宮_{ハ、メ、ム、}殿_{ク、ハ、}奉_{ヒ、ム、}上_{フ、ハ、}彼_{ク、}佛_{ヒ、テ、〇、ル、}而_{ル、}作_{ハ、メ、セ、}是_{ハ、}言_{一、ヲ、〇、}

惟_{メ、}見_{ヒ、ヲ、}哀_{ハ、}愍_{ミ、}饒_{ハ、}益_{一、}我_{メ、}等_{ハ、}所_{ハ、}獻_{テ、}宮_{ハ、メ、ム、}殿_{ク、ハ、}願_{ハ、}垂_{イ、メ、}納_{ナ、}

受_{フ、ス、〇、ル、}爾_{ハ、}時_{ハ、}諸_{ハ、}梵_{ヒ、ヲ、}天_{テ、}王_{メ、ハ、〇、リ、一、}即_{ツ、}於_{ハ、}佛_{ヒ、テ、}前_{ク、ヲ、〇、ハ、}一_{一、}心_{ハ、}同_{ハ、}聲_{ハ、}

以_{一、}偈_{ヒ、一、}頌_{ム、ム、}曰_{ハ、セ、〇、}

世_{ハ、}尊_{ハ、}甚_{ハ、}難_{ハ、}見_{ヒ、ヲ、}
破_{ハ、}諸_{ハ、}煩_{ハ、}惱_{ハ、}者_{ハ、}

爾^ル

時^ア

諸^{シメ}

梵^ヒ

天^チ

王^キ

偈^ヒ

讚^ア

佛^ヒ

已^ニ

各^ニ

作^ス

是^ハ

言^ハ

惟^ニ

世^ア

尊^ア

大^キ

慈^チ

愍^ミ

惟^ニ

願^ヒ

垂^ス

納^ス

處^ニ

我^メ

等^ニ

諸^{シメ}

宮^ニ

殿^ニ

蒙^ル

光^ニ

故^ニ

嚴^ニ

飾^ス

如^シ

優^ニ

曇^ニ

鉢^ニ

華^ニ

今^ニ

日^ニ

乃^ニ

值^ス

遇^ス

昔^ニ

所^ニ

未^ニ

曾^ニ

覩^ス

無^ニ

量^ニ

智^ニ

慧^ニ

者^ニ

諸^{シメ}

飢^ヒ

渴^ス

衆^ニ

生^ル

以^ニ

法^ニ

雨^ニ

充^ニ

滿^ス

過^ス

百^ニ

三^ニ

十^ニ

劫^ニ

今^ニ

乃^ニ

得^ス

一^ニ

見^ス

願世尊轉於法輪令一切世間諸天魔

梵沙門婆羅門皆獲安隱而得度脫時

諸梵天王一心同聲以偈頌曰

惟願天人尊轉無上法輪

擊于大法鼓而吹大法螺

普雨大法雨度無量衆生

我等咸歸請當演深遠音

爾^ル時^ア大^カ通^ム智^チ勝^フ如^ニ來^カ默^マ然^ニ許^ツ之^ヲ西^セ南^ナ方^ハ
 乃^ソ至^ス下^タ方^ハ亦^モ復^タ如^ニ是^ニ爾^ル時^ア上^カ方^ハ五^イ百^{ハク}萬^{マン}
 億^イ國^ク土^ツ諸^ゾ大^{ダイ}梵^{フン}王^{ワウ}皆^ハ悉^{シツ}自^ジ覩^コ所^ス止^シ宮^{クウ}殿^{テン}
 光^{クワウ}明^{メイ}威^イ曜^{ヤウ}昔^{セキ}所^ス未^ミ有^ユ歡^{カン}喜^キ踊^{ユウ}躍^{ダク}生^{セイ}希^{セイ}有^ユ
 心^{シン}卽^{ツク}各^{ガク}相^{サウ}詣^ギ共^{コウ}議^ギ此^チ事^ジ以^{ヨリ}何^{ナニ}因^{イン}緣^{エン}我^ガ等^{トウ}
 宮^{クウ}殿^{テン}有^ユ斯^ス光^{クワウ}明^{メイ}時^ジ彼^カ衆^{シュウ}中^{チュウ}有^ユ一^{イツ}大^{ダイ}梵^{フン}天^{テン}
 王^{ワウ}名^{メイ}曰^{イハレ}尸^シ棄^キ爲^シ諸^ゾ梵^{フン}衆^{シュウ}而^ニ說^{セツ}偈^ゲ言^{ゴン}

見 ^{ハ一}	以 ^一	爾 ^ル					
大 ^ハ	衣 ^一	時 ^ハ					
通 ^ス	祴 ^セ	五 ^ハ	爲 ^ス	如 ^ハ	威 ^ス	今 ^ハ	
智 ^ハ	盛 ^セ	百 ^ハ	大 ^ハ	是 ^ハ	德 ^セ	以 ^一	
勝 ^ハ	諸 ^ハ	萬 ^ハ	德 ^セ	之 ^ハ	光 ^セ	何 ^ハ	
如 ^ハ	天 ^ハ	億 ^ハ	天 ^ハ	妙 ^ハ	明 ^ハ	因 ^ハ	
來 ^ハ	華 ^ハ	諸 ^ハ	生 ^ハ	相 ^ハ	曜 ^ハ	緣 ^ハ	
處 ^ハ	共 ^ハ	梵 ^ハ					
于 ^ハ	詣 ^ハ	天 ^ハ	爲 ^ス	昔 ^ハ	嚴 ^ハ	我 ^ハ	
道 ^ハ	下 ^ハ	王 ^ハ	佛 ^ハ	所 ^ハ	飾 ^ハ	等 ^ハ	
場 ^ハ	方 ^ハ	與 ^ハ	出 ^ハ	未 ^ハ	未 ^ハ	諸 ^ハ	
菩 ^ハ	推 ^ハ	宮 ^ハ	世 ^ハ	聞 ^ハ	曾 ^ハ	宮 ^ハ	
提 ^ハ	尋 ^ハ	殿 ^ハ	間 ^ハ	見 ^ハ	有 ^ハ	殿 ^ハ	
樹 ^ハ	是 ^ハ	俱 ^ハ					
下 ^ハ	相 ^ハ	各 ^ハ					

坐ア、メ、エ師ア子ア、メ、エ座ア、メ、エ諸オ、シ、メ天オ、シ、メ龍オ、シ、メ王オ、シ、メ乾オ、シ、メ闍オ、シ、メ婆オ、シ、メ緊オ、シ、メ那オ、シ、メ羅オ、シ、メ摩オ、シ、メ
 睺ア、メ、エ羅ア、メ、エ伽ア、メ、エ人ア、メ、エ非ア、メ、エ人ア、メ、エ等ア、メ、エ恭ア、メ、エ敬ア、メ、エ圍ア、メ、エ繞ア、メ、エ及ア、メ、エ見ア、メ、エ十ア、メ、エ六ア、メ、エ
 王ア、メ、エ子ア、メ、エ請ア、メ、エ佛ア、メ、エ轉ア、メ、エ法ア、メ、エ輪ア、メ、エ時ア、メ、エ諸ア、メ、エ梵ア、メ、エ天ア、メ、エ王ア、メ、エ頭ア、メ、エ面ア、メ、エ禮ア、メ、エ
 佛ア、メ、エ繞ア、メ、エ百ア、メ、エ千ア、メ、エ帀ア、メ、エ即ア、メ、エ以ア、メ、エ天ア、メ、エ華ア、メ、エ而ア、メ、エ散ア、メ、エ佛ア、メ、エ上ア、メ、エ所ア、メ、エ散ア、メ、エ
 之ア、メ、エ華ア、メ、エ如ア、メ、エ須ア、メ、エ彌ア、メ、エ山ア、メ、エ并ア、メ、エ以ア、メ、エ供ア、メ、エ養ア、メ、エ佛ア、メ、エ菩ア、メ、エ提ア、メ、エ樹ア、メ、エ華ア、メ、エ
 供ア、メ、エ養ア、メ、エ已ア、メ、エ各ア、メ、エ以ア、メ、エ宮ア、メ、エ殿ア、メ、エ奉ア、メ、エ上ア、メ、エ彼ア、メ、エ佛ア、メ、エ而ア、メ、エ作ア、メ、エ是ア、メ、エ言ア、メ、エ
 惟ア、メ、エ見ア、メ、エ哀ア、メ、エ愍ア、メ、エ饒ア、メ、エ益ア、メ、エ我ア、メ、エ等ア、メ、エ所ア、メ、エ獻ア、メ、エ宮ア、メ、エ殿ア、メ、エ願ア、メ、エ垂ア、メ、エ納ア、メ、エ

處時諸梵天王卽於佛前一心同聲以

偈頌曰

善哉見諸佛

救世之聖尊

能於三界獄

勉出諸衆生

普智天人尊

哀愍羣萌類

能開甘露門

廣度於一切

於昔無量劫

空過無有佛

世尊未出時
三惡道增長
諸天衆轉減
不從佛聞法
色力及智慧
罪業因緣故
住於邪見法

十方常闇瞑
阿修羅亦盛
死多墮惡道
常行不善事
斯等皆減少
失樂及樂想
不識善儀則

不^{フ、メ}蒙^{マ、ル}佛^{ヒツ}所^ス化^{カ、ス}
佛^{ヒツ}爲^{メ、ス}世^セ間^{カン}眼^{ガン}
哀^{アハレ}愍^{ミナシ}諸^{シヨ}衆^{シュウ}生^{セイ}
超^{イハレ}出^デ成^{セイ}正^{セイ}覺^{ケツ}
及^{ヒ、}餘^ヨ一^{イチ}切^{セツ}衆^{シュウ}
我^メ等^{トウ}諸^{シヨ}宮^{クウ}殿^{テン}
今^{イマ}以^{ヨリ}奉^{ホウ}世^セ尊^{ズン}

常^{ジョウ}墮^ダ於^オ惡^{アク}道^{ダウ}
久^{キウ}遠^{エン}時^ジ乃^{ノウ}出^デ
故^コ現^{ゲン}於^オ世^セ間^{カン}
我^メ等^{トウ}甚^シ欣^{シン}慶^{ケイ}
喜^キ歎^タ未^ミ曾^{ソウ}有^ユ
蒙^{マウ}光^{クウ}故^コ嚴^{エン}飾^{シツ}
惟^メ垂^シ哀^{アハレ}納^{ナツ}受^{ジュ}

多 ^{クメテ}	白 ^{ウテ}	爾 ^ル	時 ^ア	我 ^メ	願 ^ハ
所 ^{ムメテ}	佛 ^{ヒテ}	時 ^ア	五 ^メ	等 ^{クム}	以 ^一
度 ^{クメ}	言 ^{一ヲ〇メ}	五 ^メ	百 ^{ウハ}	與 ^ハ	此 ^カ
苦 ^{ウメ}	惟 ^メ	萬 ^メ	億 ^一	衆 ^ム	功 ^ク
惱 ^{ウメ}	願 ^ハ	諸 ^メ	梵 ^{ヒテ}	生 ^ム	德 ^セ
衆 ^ム	世 ^ア	尊 ^メ	轉 ^ム	天 ^ヒ	普 ^ク
生 ^ム	尊 ^メ	轉 ^ム	於 ^ハ	王 ^メ	及 ^ハ
開 ^{ウハ}	王 ^メ	而 ^ル	法 ^{ヒテ}	王 ^ヒ	於 ^ハ
示 ^ア	說 ^ア	偈 ^ヒ	輪 ^〇	讚 ^ア	佛 ^{ヒテ}
涅 ^{ウハセ}	槃 ^ヒ	言 ^{一ヲ〇}	多 ^ム	所 ^ム	安 ^ウ
槃 ^{ウハセ}	道 ^ク	鼓 ^ム	安 ^ウ	隱 ^メ	各 ^〇

惟願受我請

以大微妙音

哀愍而敷演

無量劫集法

爾時

大通智勝如來

受十方諸梵天王

及十六

王子請即時

三轉十二行法輪

若沙門

婆羅門若天

魔梵及餘世間所

不能轉

謂是苦是苦

集是苦滅是苦滅

道及廣說

十二因緣法

無明緣行行緣

生 <small>ユム</small>	愛 <small>ヲ、</small>	滅 <small>「ハセ○カニヌ</small>	則 <small>「ハセ</small>	緣 <small>「ハシ</small>	緣 <small>「ハシ</small>	識 <small>「ハシ</small>
滅 <small>「ハセ○ユム</small>	滅 <small>「ハセ○ヲ、</small>	六 <small>「ハセ</small>	識 <small>「ハセ○ハ、</small>	老 <small>カ、</small>	受 <small>「ハヌ○ハヌ</small>	識 <small>「ハシ</small>
生 <small>「ハセ</small>	愛 <small>「ハセ</small>	入 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	死 <small>ム、</small>	受 <small>「ハシ</small>	緣 <small>「ハシ</small>
滅 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	識 <small>「ハセ</small>	憂 <small>「ハヌ</small>	緣 <small>「ハシ</small>	名 <small>「ハシ</small>
則 <small>「ハセ</small>	則 <small>「ハセ</small>	則 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	悲 <small>ウ、</small>	愛 <small>ヲ、○ヲ、</small>	色 <small>ム、○「ハシ</small>
老 <small>カ、</small>	取 <small>ク、</small>	觸 <small>「ハセ</small>	則 <small>「ハセ</small>	苦 <small>「ハシ</small>	愛 <small>「ハシ</small>	名 <small>「ハシ</small>
死 <small>ム、</small>	滅 <small>「ハセ○ク、</small>	滅 <small>「ハセ○ハ、</small>	名 <small>「ハシ</small>	惱 <small>「ハシ</small>	緣 <small>「ハシ</small>	色 <small>ム、</small>
憂 <small>「ハヌ</small>	取 <small>「ハセ○ク、</small>	觸 <small>「ハセ</small>	色 <small>ム、</small>	無 <small>ム、</small>	取 <small>ク、○ク、</small>	緣 <small>「ハシ</small>
悲 <small>ウ、</small>	滅 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ○ハシ</small>	明 <small>「ハシ</small>	取 <small>ク、○ク、</small>	六 <small>カ、ハヌ</small>
苦 <small>「ハシ</small>	則 <small>「ハセ</small>	則 <small>「ハセ</small>	名 <small>「ハシ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	緣 <small>「ハシ</small>	入 <small>「ハシ</small>
惱 <small>「ハシ</small>	有 <small>「ハヌ</small>	受 <small>「ハヌ</small>	色 <small>ム、</small>	則 <small>「ハセ</small>	有 <small>「ハヌ○ハヌ</small>	六 <small>カ、ハヌ</small>
滅 <small>「ハセ○ハシ</small>	滅 <small>「ハセ○ハヌ</small>	滅 <small>「ハセ○ハヌ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	行 <small>「ハシ</small>	有 <small>「ハヌ○ハヌ</small>	入 <small>「ハシ</small>
佛 <small>「ハシ</small>	有 <small>「ハセ</small>	受 <small>「ハセ</small>	則 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ○ハシ</small>	緣 <small>「ハシ</small>	緣 <small>「ハシ</small>
於 <small>「ハシ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	六 <small>カ、ハヌ</small>	行 <small>「ハシ</small>	生 <small>「ハシ</small>	觸 <small>「ハシ</small>
天 <small>「ハシ</small>	則 <small>「ハセ</small>	則 <small>「ハセ</small>	入 <small>「ハシ</small>	滅 <small>「ハセ</small>	生 <small>「ハシ</small>	觸 <small>「ハシ</small>

人^{日、}大^{カ、}衆^{セ、}之^シ中^中說^ス是^ハ法^フ時^ト六^六百^百萬^萬億^億那^那由^由
 他^タ人^人以^以不^不受^受一^一切^切法^法故^故而^而於^於諸^諸漏^漏心^心得^得
 解^解脫^脫皆^皆得^得深^深妙^妙禪^禪定^定三^三明^明六^六通^通具^具八^八解^解
 脫^脱第^第二^二第^第三^三第^第四^四說^說法^法時^時千^千萬^萬億^億恆^恆河^河
 沙^沙那^那由^由他^他等^等衆^衆生^生亦^亦以^以不^不受^受一^一切^切法^法故^故
 而^而於^於諸^諸漏^漏心^心得^得解^解脫^脫從^從是^是已^已後^後諸^諸聲^聲聞^聞
 衆^衆無^無量^量無^無邊^邊不^不可^可稱^稱數^數爾^爾時^時十^十六^六王^王子^子

尊	三藐	已	言	梵	慧	皆
我	藐	成	世	行	明	以
等	三	就	尊	求	了	童
志	菩	世	是	阿	已	子
願	提	尊	諸	耨	曾	出
如	法	亦	無	多	供	家
來	我	當	量	羅	養	而
知	等	爲	千	三	百	爲
見	聞	我	萬	藐	千	沙
深	已	等	億	三	萬	彌
心	皆	說	大	菩	億	諸
所	共	阿	德	提	諸	根
念	修	耨	聲	俱	佛	通
佛	學	多	聞	白	淨	利
自	世	羅	皆	佛	修	智

證^{シ、}知^ル爾^ル時^{ア、}轉^{シ、}輪^{カ、}聖^{ア、}王^{メ、}所^{シ、}將^{ハ、}衆^{シ、}中^{シ、}八^{ハ、}萬^{ハ、}億^{一、}

人^{ニ、}見^ル十^{カ、}六^{メ、}王^{ア、}子^{ニ、}出^{イ、}家^{ハ、}亦^{ク、}求^{イ、}出^{ハ、}家^{ハ、}王^{ハ、}即^{ハ、}聽^{ク、}

許^{ツ、}爾^ル時^{ア、}彼^{ハ、}佛^{ニ、}受^{ア、}沙^{ア、}彌^{ハ、}請^{ク、}過^{ク、}二^{ハ、}萬^{ハ、}劫^{ハ、}已^{ハ、}乃^{ハ、}

於^{シ、}四^{ハ、}衆^{ハ、}之^{ハ、}中^{ハ、}說^{ハ、}是^{ハ、}大^{ハ、}乘^{ハ、}經^{ハ、}名^{ハ、}妙^{ハ、}法^{ハ、}蓮^{ハ、}華^{ハ、}

教^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}法^{ハ、}佛^{ハ、}所^{ハ、}護^{ハ、}念^{ハ、}說^{ハ、}是^{ハ、}經^{ハ、}已^{ハ、}十^{ハ、}六^{ハ、}沙^{ハ、}

彌^{ハ、}爲^{ハ、}阿^{ハ、}耨^{ハ、}多^{ハ、}羅^{ハ、}三^{ハ、}藐^{ハ、}三^{ハ、}菩^{ハ、}提^{ハ、}故^{ハ、}皆^{ハ、}共^{ハ、}受^{ハ、}

持^{ハ、}諷^{ハ、}誦^{ハ、}通^{ハ、}利^{ハ、}說^{ハ、}是^{ハ、}經^{ハ、}時^{ハ、}十^{ハ、}六^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}沙^{ハ、}彌^{ハ、}

皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
 生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八
 千劫未曾休廢說此經已卽入靜室住
 於禪定八萬四千劫是時十六菩薩沙
 彌知佛入室寂然禪定各升法座亦於
 八萬四千劫爲四部衆廣說分別妙法
 華經一一皆度六百萬億那由他恆河

沙^ア等^ム衆^ム生^ム示^ム教^ム利^ム喜^ム令^ム發^ム阿^ム耨^ム多^ム羅^ム三^ム
 藐^ム三^ム菩^ム提^ム心^ム大^ム通^ム智^ム勝^ム佛^ム過^ム八^ム萬^ム四^ム千^ム
 劫^ム已^ム從^ム三^ム昧^ム起^ム往^ム詣^ム法^ム座^ム安^ム詳^ム而^ム坐^ム普^ム
 告^ム大^ム衆^ム是^ム十^ム六^ム菩^ム薩^ム沙^ム彌^ム甚^ム爲^ム希^ム有^ム諸^ム
 根^ム通^ム利^ム智^ム慧^ム明^ム了^ム已^ム曾^ム供^ム養^ム無^ム量^ム千^ム萬^ム
 億^ム數^ム諸^ム佛^ム於^ム諸^ム佛^ム所^ム常^ム修^ム梵^ム行^ム受^ム持^ム佛^ム
 智^ム開^ム示^ム衆^ム生^ム令^ム入^ム其^ム中^ム汝^ム等^ム皆^ム當^ム數^ム數^ム

親クニ近ヒレ而ル供クメム養一尤之生所〇ム以セ者一何セ若〇聲ヒレ聞ク辟ク支生
 佛ヒレ及ヒレ諸生菩タメ薩ム能ム信〇是一十カ六ス菩タメ薩ム所ム說セ經ヒレ
 法ヒレ受〇持ヒレ不ク毀ム者生是〇人ヒレ皆ヒレ當カ得カ阿ヤ耨ウ多カ羅カ
 三ム藐〇三ム菩タメ提ヒレ如ヒレ來カ之生慧ヒレ佛〇告ヒレ諸ヒレ比ク丘ス是ヒレ
 十カ六タメ菩ム薩ヒレ常ヒレ樂一說セ是ヒレ妙〇法ヒレ蓮カ華ヒレ經〇一一
 菩タメ薩ム所ム化ヒレ六カ百ク萬カ億一那ヒレ由ヒレ他ヒレ恆ヒレ河ヒレ沙ヒレ等ヒレ
 衆ヒレ生ヒレ世ヒレ所ヒレ生ヒレ與ヒレ菩タメ薩ム俱ヒレ從ヒレ其ヒレ聞ヒレ法ヒレ悉ヒレ

皆^{ヒセ}信^フ解^{ヒセ}以^ヒ此^{コノ}因^ユ緣^ヰ得^ユ值^ヒ四^ム萬^{マン}億^{マン}諸^ソ佛^{ブツ}世^セ

尊^{ソウ}于^ニ今^{イマ}不^フ盡^ズ諸^ソ比^ヒ丘^コ我^ガ今^{イマ}語^{コト}汝^ニ彼^カ佛^{ブツ}弟^{テイ}

子^コ十^{ジュウ}六^{ロク}沙^{シャ}彌^ミ今^{イマ}皆^ソ得^ユ阿^ア耨^{ノウ}多^タ羅^ラ三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}

菩^{ブツ}提^{テイ}於^ニ十^{ジュウ}方^フ國^{コク}土^ツ現^{ゲン}在^ニ說^{セツ}法^{ポフ}有^ユ無^ム量^{リヤウ}百^{ヒャク}

千^{セン}萬^{マン}億^{マン}菩^{ブツ}薩^{サツ}聲^{セイ}聞^{ブン}以^ニ爲^{シテ}眷^{ケン}屬^{ロク}其^{コノ}二^ニ沙^{シャ}彌^ミ

東^{トウ}方^フ作^{サス}佛^{ブツ}一^{イチ}名^ナ阿^ア閃^{セン}在^ニ歡^{カン}喜^キ國^{コク}二^ニ名^ナ須^ス

彌^ミ頂^{テイ}東^{トウ}南^{ナン}方^フ二^ニ佛^{ブツ}一^{イチ}名^ナ師^シ子^シ音^{オン}二^ニ名^ナ師^シ

子相南方二佛一名虛空住二名常滅
西南方二佛一名帝相二名梵相西方
二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦
惱西北方二佛一名多摩羅跋梅檀香
神通二名須彌相北方二佛一名雲自
在二名雲自在王東北方佛名壞一切
世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑

婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比
 丘我等爲沙彌時各各教化無量百千
 萬億恆河沙等衆生從我聞法爲阿耨
 多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住
 聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三
 菩提是諸人等應以是法漸入佛道所
 以者何如來智慧難信難解爾時所化

無量恆河沙等衆生者汝等諸比丘及
我滅度後未來世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺
菩薩所行自於所得功德生滅度想當
入涅槃我於餘國作佛更有異名是人
雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求
佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度

更レ無レ餘レ乘レ除レ諸レ如レ來レ方レ便レ說レ法レ諸レ比レ丘○
 若レ如レ來レ自レ知レ涅槃レ時レ到レ衆レ又レ清レ淨レ信レ解レ
 堅レ固レ了レ達レ空レ法レ深レ入レ禪レ定レ便レ集レ諸レ菩レ薩レ
 及レ聲レ聞レ衆レ爲レ說レ是レ經レ世レ間レ無レ有レ二レ乘レ而レ
 得レ滅レ度レ唯レ一レ佛レ乘レ得レ滅レ度レ耳○比レ丘○當レ知○
 如レ來レ方レ便レ深レ入レ衆レ生レ之レ性○知レ其レ志○樂○小○
 法○深○著○五○欲○爲○是○等○故○說○於○涅○槃○是○人○

若聞則便信受譬如五百由旬險難惡
 道曠絕無人怖畏之處若有多衆欲過
 此道至珍寶處有一導師聰慧明達善
 知險道通塞之相將導衆人欲過此難
 所將人衆中路懈怠退白導師言我等疲
 極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲
 退還導師多諸方便而作是念此等可

愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已。
以方便力於險道中過三百由旬化作
一城告衆人言汝等勿怖莫得退還今
此大城可於中止隨意所作若入是城
快得安隱若能前至寶所亦可得去是
時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前

入^{日、メ}化^{フ、メ、}城^{イ、ム、}生^ム已^{一、}度^{ク、メ}想^{ト、メ、}生^ム安^ヲ隱^{メ、}想^{ト、メ、}爾^{ル、}時^{フ、}導^{ク、}師^{ム、}
 知^セ此^{チ、}人^{日、}衆^{衆、}既^{ハ、}得^{ク、}止^セ息^{ト、}無^{メ、}復^{タ、}疲^{ハ、}倦^{ハ、}卽^{ハ、}滅^{メ、}化^{フ、}
 城^{イ、ム、}語^{ム、}衆^{衆、}人^{日、}言^{一、}汝^{日、}等^{ク、}去^{ク、}來^{カ、}寶^{カ、}處^{メ、}在^{フ、}近^{ハ、}向^{ト、}者^セ
 大^{カ、}城^{イ、ム、}我^{メ、}所^{ム、}化^{フ、}作^{メ、}爲^{メ、}止^セ息^{ト、}耳^{ル、}諸^{セ、}比^{ハ、}丘^{ク、}如^{ク、}來^{カ、}
 亦^{一、}復^{メ、}如^{日、}是^{フ、}今^{ハ、}爲^{メ、}汝^{日、}等^{ク、}作^{メ、}大^{カ、}導^{ク、}師^{ム、}知^セ諸^{セ、}生^{ム、}
 死^ム煩^{フ、}惱^{ム、}惡^{セ、}道^{ク、}險^{ト、}難^{ク、}長^{ハ、}遠^{ク、}應^{ム、}去^{ク、}應^{ム、}度^{ク、}若^{セ、}衆^{衆、}
 生^ム但^{カ、}聞^{メ、}一^{一、}佛^{フ、}乘^{ム、}者^{セ、}則^{ハ、}不^{ク、}欲^{ム、}見^{ハ、}佛^{フ、}不^{ク、}欲^{ム、}親^{ク、}

近ヒレ○ウ、ヲ便ア、セ作ア、是ヲ、ヲ○ヒ、セ念カ、ム佛ヒ、道ヒ、長ヒ、遠ム、○ヒ、久ア、受ク、勤チ、苦メ、乃ヲ、可チ、
 得カ、成イ、ム○ヒ、セ佛セ知セ是ア、心ヒ、怯ク、弱セ下ヒ、劣ヒ、以ヒ、方ヒ、便ヒ、力カ、○ル而ル
 於ヒ、中セ、道カ、ム爲メ、止セ息ヒ、故ヒ、說ヒ、二ヒ、涅槃ヒ、槃ヒ、若ヒ、衆ヒ、生ヒ、住ヒ、
 於ヒ、二ヒ、地ヒ、如ヒ、來ヒ、爾ヒ、時ヒ、卽ヒ、便ヒ、爲ヒ、說ヒ、汝ヒ、等ヒ、所ヒ、作ヒ、
 未ヒ、辦ヒ、汝ヒ、所ヒ、住ヒ、地ヒ、近ヒ、於ヒ、佛ヒ、慧ヒ、當ヒ、觀ヒ、察ヒ、籌ヒ、量ヒ、
 所ヒ、得ヒ、涅槃ヒ、槃ヒ、非ヒ、眞ヒ、實ヒ、也ヒ、但ヒ、是ヒ、如ヒ、來ヒ、方ヒ、便ヒ、之ヒ、
 力ヒ、於ヒ、一ヒ、佛ヒ、乘ヒ、分ヒ、別ヒ、說ヒ、三ヒ、如ヒ、彼ヒ、導ヒ、師ヒ、爲ヒ、止ヒ、

息^{ト、}故^{ハ、}化^{メ、}作^{ス、}大^{カ、}城^{シ、}既^{ハ、}知^{ル、}息^{ト、}已^{ニ、}而^{ハ、}告^{ス、}之^{ヲ、}言^{ハ、}寶^{ヲ、}
處^{ハ、}在^{リ、}近^{ク、}此^{ヲ、}城^{ヲ、}非^{ズ、}實^{ニ、}我^{ハ、}化^{メ、}作^{ス、}耳^{ヲ、}爾^{ハ、}時^{ニ、}世^{ニ、}尊^{ニ、}
欲^{ハ、}重^{ク、}宣^{ス、}此^{ヲ、}義^{ヲ、}而^{ハ、}說^{ス、}偈^{ヲ、}言^{ハ、}

大^{カ、}通^{ス、}智^{ヲ、}勝^{ス、}佛^{ヲ、}
佛^{ヲ、}法^{ヲ、}不^{レ、}現^{ル、}前^{ニ、}
諸^{ハ、}天^{ヲ、}神^{ヲ、}龍^{ヲ、}王^{ヲ、}
常^{ニ、}雨^{ニ、}於^{ニ、}天^{ニ、}華^{ヲ、}
以^{テ、}供^{ス、}養^{ス、}彼^{ヲ、}佛^{ヲ、}
阿^{ヲ、}修^{ス、}羅^{ヲ、}衆^{ヲ、}等^{ヲ、}
不^{レ、}得^{ル、}成^{ス、}佛^{ヲ、}道^{ヲ、}
十^{ハ、}劫^{ヲ、}坐^{ス、}道^{ヲ、}場^{ヲ、}

諸天擊天鼓

并作衆伎樂

香風吹萎華

更雨新好者

過十小劫已

乃得成佛道

諸天及世人

心皆懷踊躍

彼佛十六子

皆與其眷屬

千萬億圍繞

俱行至佛所

頭面禮佛足

而請轉法輪

散ム、ヲ華ハ、メ、以一、供ハ、メ、養一、尤諸セ、メ梵ハ、見ハ、此チ、相ハ、梵ハ、宮ハ、殿ハ、光ハ、曜ハ、東ハ、方ハ、諸ハ、世ハ、界ハ、爲ハ、覺ハ、悟ハ、羣ハ、生ハ、世ハ、尊ハ、甚ハ、難ハ、值ハ、聖ハ、師ハ、子ハ、法ハ、雨ハ、

并ハ、奉ハ、上ハ、宮ハ、殿ハ、尋ハ、來ハ、至ハ、佛ハ、所ハ、昔ハ、所ハ、未ハ、曾ハ、有ハ、五ハ、百ハ、萬ハ、億ハ、國ハ、震ハ、動ハ、於ハ、一ハ、切ハ、久ハ、遠ハ、時ハ、一ハ、現ハ、充ハ、我ハ、及ハ、一ハ、切ハ、

請佛轉法輪
佛知時未至
三方及四維
散華奉宮殿
世尊甚難值
廣開甘露門
無量慧世尊

以偈而讚歎
受請默然坐
上下亦復爾
請佛轉法輪
願以本慈悲
轉無上法輪
受彼衆人請

亦 <small>一</small>	千 <small>チ</small>	皆 <small>ハセ</small>	六 <small>ムス</small>	汝 <small>メ</small>	皆 <small>ハセ</small>	四 <small>ム</small>
得 <small>ケ</small>	萬 <small>マン</small>	成 <small>セ</small>	百 <small>ヒャク</small>	等 <small>トウ</small>	從 <small>スヘ</small>	諦 <small>ケ</small>
阿 <small>ヤ</small>	恆 <small>コエ</small>	阿 <small>ヤ</small>	萬 <small>マン</small>	應 <small>オウ</small>	生 <small>セイ</small>	十 <small>ジュ</small>
羅 <small>カ</small>	沙 <small>シャ</small>	羅 <small>カ</small>	億 <small>イチ</small>	當 <small>トウ</small>	緣 <small>エン</small>	二 <small>ニ</small>
漢 <small>カン</small>	衆 <small>シュ</small>	漢 <small>カン</small>	姪 <small>シ</small>	知 <small>チ</small>	有 <small>ユ</small>	緣 <small>エン</small>

從^{チヌ}是^ハ後^{ハス}得^{ケレ}道^{カエ}
萬^{マン}億^ハ劫^{ヒセ}算^ム數^{アム}
時^ア十^ア六^{カヌ}王^ヌ子^ア
皆^{ヒセ}共^ク請^ク彼^{ケレ}佛^{ヒセ}
我^メ等^{ケル}及^ヒ營^ム從^{アム}
願^{ハシ}得^{ケレ}如^{ヨク}世^ア尊^{アム}
佛^{ヒセ}知^ル童^{チヌ}子^ア心^{シン}

其^ク數^{アム}無^ム有^ス量^{カヘ}
不^ク能^ル得^{ケレ}其^ク邊^ヘ
出^{イヌ}家^カ作^{アス}沙^ヤ彌^ミ
演^{エン}說^{セツ}大^{ダイ}乘^マ法^フ
皆^{ヒセ}當^カ成^ニ佛^{ヒセ}道^{ダウ}
慧^ヱ眼^{ガン}第^{ダイ}一^{イチ}淨^{ジユ}
宿^ム世^セ之^シ所^{ショ}行^{ギョウ}

是^{ア、}諸^{セ、}沙^{ア、}彌^{ハ、}等^{カ、}一^{一、}心^{ハ、}一^{一、}處^{ハ、}坐^{ハ、}彼^{ハ、}佛^{ハ、}說^{ハ、}經^{ハ、}已^{一、}說^{ハ、}是^{ハ、}法^{ハ、}華^{ハ、}經^{ハ、}分^{ハ、}別^{ハ、}真^{ハ、}實^{ハ、}法^{ハ、}說^{ハ、}六^{ハ、}波^{ハ、}羅^{ハ、}蜜^{ハ、}以^{一、}無^{ハ、}量^{ハ、}因^{ハ、}緣^{ハ、}

知^{ハ、}佛^{ハ、}禪^{ハ、}未^{ハ、}出^{ハ、}八^{ハ、}萬^{ハ、}四^{ハ、}千^{ハ、}劫^{ハ、}靜^{ハ、}室^{ハ、}入^{ハ、}禪^{ハ、}定^{ハ、}如^{ハ、}恆^{ハ、}河^{ハ、}沙^{ハ、}偈^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}所^{ハ、}行^{ハ、}道^{ハ、}及^{ハ、}諸^{ハ、}神^{ハ、}通^{ハ、}事^{ハ、}種^{ハ、}種^{ハ、}諸^{ハ、}譬^{ハ、}喻^{ハ、}

在^{ア、所} 彼^{ク、一} 有^{一、ス} 一^一 於^{山、} 各^{く、各} 爲^{メ、}
 在^{ア、所} 佛^{ヒ、} 六^{カ、ス} 一^一 佛^{ヒ、} 各^{く、各} 無^{メ、}
 諸^{世、} 滅^{ハ、セ} 百^{ク、} 沙^{ア、} 宴^{一、} 坐^{ア、} 量^{カ、}
 佛^{ヒ、} 度^{ク、} 萬^{メ、} 彌^{ハ、} 寂^{ヒ、} 法^{ヒ、} 億^{一、}
 土^{タ、} 後^{ハ、} 億^{一、} 等^{ク、} 後^{ハ、} 座^{ア、} 衆^{世、}

常^{イ、} 是^{ハ、} 恆^{ハ、} 所^{ク、} 宣^{ト、} 說^{ア、} 說^{ア、}
 與^{ハ、} 諸^{世、} 河^{ハ、} 度^{ク、} 揚^{一、} 是^{ハ、} 佛^{ヒ、}
 師^{ア、} 聞^{メ、} 沙^{ア、} 諸^{世、} 助^{世、} 大^{ク、} 無^{メ、}
 俱^{ハ、} 法^{ヒ、} 等^{ク、} 衆^{世、} 法^{ヒ、} 乘^{ア、} 上^{ハ、}
 生^{ハ、} 者^{セ、} 衆^{世、} 生^{ハ、} 化^{ア、} 經^{ヒ、} 慧^{ハ、}

以^一是^ア故^{ハ、}以^一方^ヒ便^{ハ、}我^{入、}在^{ア、}十^{カ、}六^ス數^{ア、}其^{ク、}有^一住^{出、}聲^{ア、}聞^{メ、}爾^{ル、}時^{ア、}聞^{メ、}法^{ユ、}者^{出、}今^{ハ、}現^{ア、}在^{ア、}十^{カ、}方^ヒ彌^{ハ、}是^{ア、}十^{カ、}六^ス沙^{ア、}彌^{ハ、}

今^{ハ、}說^{ア、}法^{ユ、}華^{ア、}經^{ハ、}引^一汝^{出、}趣^{ク、}佛^{ヒ、}慧^{ア、}曾^{チ、}亦^一爲^{入、}汝^{出、}說^{ア、}漸^{ハ、}教^{ハ、}以^一佛^{ヒ、}道^{ハ、}各^{ハ、}在^{ア、}諸^{出、}佛^{ヒ、}所^{ハ、}各^{ハ、}得^{ハ、}成^{ハ、}正^{ハ、}覺^{ハ、}具^{ハ、}足^{ハ、}行^{ハ、}佛^{ヒ、}道^{ハ、}

明^ミ了^リ心^シ決^ケ定^ニ時^{トキ}有^ル一^{ヒト}導^ド師^シ其^{ソノ}路^{ミチ}甚^シ曠^{クハツ}遠^{トホシ}無^ム數^ス千^{セン}萬^{マン}衆^{シュ}又^{マタ}復^{タガハシ}無^ム水^{スイ}草^{ソウ}譬^{タトヘ}如^シ險^{ケン}惡^{アク}道^{ミチ}令^{コト}汝^ニ入^リ佛^{ブツ}道^{ミチ}

在^{シテ}險^{ケン}濟^ジ衆^{シュ}難^{ナン}強^{コト}識^シ有^ル智^チ慧^ヱ經^{キョウ}五^{イハレ}百^{ヒャク}由^ユ旬^{ジュン}欲^{ホシ}過^ス此^{コノ}險^{ケン}道^{ミチ}人^{ヒト}所^{コロ}怖^{オソ}畏^{オソ}處^{トコロ}迴^{マヅル}絕^{セツ}多^タ毒^{ドク}獸^{ジュ}慎^{シム}勿^ス懷^{イハレ}驚^{オドロク}懼^{オドロク}

衆人皆疲倦
我等今頓乏
導師作是念
如何欲退還
尋時思方便
化作大城郭
周市有園林

而白導師言
於此欲退還
此輩甚可愍
而失大珍寶
當設神通力
莊嚴諸舍宅
渠流及浴池

重門高樓閣
即作是化已
汝等入此城
諸人即入城
皆生安隱想
導師知息已
汝等當前進

男女皆充滿
慰衆言勿懼
各可隨所樂
心皆大歡喜
自謂已得度
集衆而告言
此是化城耳

我^メ見^ミ汝^ニ疲^レ極^シ故^ユ以^テ方^ニ便^ニ力^ヲ我^メ亦^モ復^タ如^シ是^ノ汝^ニ今^ニ勤^ム精^シ進^ス見^ミ諸^ヲ求^ム道^ヲ者^ノ不^レ能^ク度^ス生^ル死^ス故^ユ以^テ方^ニ便^ニ力^ヲ

中^ノ路^ヲ欲^ス退^ク還^ル權^ニ化^ス作^ス此^ノ城^ヲ當^ニ共^ニ至^ス寶^ヲ所^ニ爲^ス一^ニ切^ニ導^ス師^ヲ中^ノ路^ヲ而^テ懈^ス廢^ス煩^シ惱^ス諸^ヲ險^ヲ道^ヲ爲^ス息^ス說^ス涅^ヲ槃^ヲ

言^{一、}汝^{四、}等^{五、}苦^{六、}滅^{七、}
 既^{八、}知^{九、}到^{一〇、}涅槃^{一一、}
 爾^{一二、}乃^{一三、}集^{一四、}大^{一五、}衆^{一六、}
 諸^{一七、}佛^{一八、}方^{一九、}便^{二〇、}力^{二一、}
 唯^{二二、}有^{二三、}一^{二四、}佛^{二五、}乘^{二六、}
 今^{二七、}爲^{二八、}汝^{二九、}說^{三〇、}實^{三一、}
 爲^{三二、}佛^{三三、}一^{三四、}切^{三五、}智^{三六、}

所^{三七、}作^{三八、}皆^{三九、}已^{四〇、}辦^{四一、}
 皆^{四二、}得^{四三、}阿^{四四、}羅^{四五、}漢^{四六、}
 爲^{四七、}說^{四八、}眞^{四九、}實^{五〇、}法^{五一、}
 分^{五二、}別^{五三、}說^{五四、}三^{五五、}乘^{五六、}
 息^{五七、}處^{五八、}故^{五九、}說^{六〇、}二^{六一、}
 汝^{六二、}所^{六三、}得^{六四、}非^{六五、}滅^{六六、}
 當^{六七、}發^{六八、}大^{六九、}精^{七〇、}進^{七一、}

妙法蓮華經卷第三
三根普潤弟子蒙恩化城虛設莫爲眞
再觀智勝因十六王孫八面證金身

汝證一切智
具三十二相
諸佛之導師
既知是息已
爲息說涅槃
乃是眞實滅
十力等佛法
引入於佛慧

南無大通智勝佛 三稱

妙法蓮華經卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

妙法蓮華經五百弟子受記品第八
 爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智
 慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿
 耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣
 之事復聞諸佛有大自在神通之力得

未^{メ、}曾^{チ、}有^{一ヌ○}心^一淨^{ハ、}踊^{ム、}躍^{ハ、}即^{ハ、}從^{セ○}座^{ハ、}起^{ク、}到^{一○}於^{ハ、}佛^{ハ、}前^{ク、}
 頭^{カ、}面^{ハ、}禮^{カ、}足^{ハ、}卻^{ハ、}住^一一^{ハ、}面^{ハ、}瞻^{ハ、}仰^一尊^{ハ、}顏^{ハ、}目^{ハ、}不^{ク、}暫^{ハ、}
 捨^{ア、}而^ル作^{ハ、}是^{ハ、}念^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}甚^{ク、}奇^{ハ、}特^{ハ、}所^{ハ、}爲^{ハ、}希^{ハ、}有^{ハ、}隨^{ハ、}
 順^{ア、}世^{ハ、}間^{ハ、}若^{ハ、}干^{ハ、}種^{ハ、}性^{ハ、}以^{ハ、}方^{ハ、}便^{ハ、}知^{ハ、}見^{ハ、}而^{ハ、}爲^{ハ、}說^{ハ、}
 法^{ハ、}拔^{ハ、}出^{ハ、}衆^{ハ、}生^{ハ、}處^{ハ、}貪^{ハ、}著^{ハ、}我^{ハ、}等^{ハ、}於^{ハ、}佛^{ハ、}功^{ハ、}德^{ハ、}
 言^{ハ、}不^{ハ、}能^{ハ、}宣^{ハ、}唯^{ハ、}佛^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}能^{ハ、}知^{ハ、}我^{ハ、}等^{ハ、}深^{ハ、}心^{ハ、}本^{ハ、}
 願^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}佛^{ハ、}告^{ハ、}諸^{ハ、}比^{ハ、}丘^{ハ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}見^{ハ、}是^{ハ、}富^{ハ、}樓^{ハ、}那^{ハ、}

彌^ミ多^タ羅^ラ尼^ニ子^シ不^フ我^ガ常^{ジョウ}稱^{ジョウ}其^キ於^ニ說^{セツ}法^{ポフ}人^ニ中^ニ
 最^{モトメ}爲^ス第^{ダイ}一^{イチ}亦^{モトモ}常^{ジョウ}歎^{タウ}其^キ種^{シュウ}種^{シュウ}功^{コウ}德^{トク}精^{セイ}勤^{キン}護^ゴ
 持^チ助^{ジュ}宣^{セン}我^ガ法^{ポフ}能^ノ於^ニ四^シ衆^{シュウ}示^シ教^{コウ}利^リ喜^キ具^ク足^{ゾク}
 解^ゲ釋^{セツ}佛^{ブツ}之^ノ正^{セイ}法^{ポフ}而^ニ大^{ダイ}饒^{ニョウ}益^{エキ}同^{ドウ}梵^{バン}行^{コウ}者^{シャ}自^ミ
 捨^セ如^{ニョ}來^{ライ}無^ム能^ノ盡^{ジン}其^キ言^{ゴン}論^{ロン}之^ノ辯^{ベン}汝^ニ等^{ドウ}勿^ム謂^ミ
 富^フ樓^{ロウ}那^ナ但^タ能^ノ護^ゴ持^チ助^{ジュ}宣^{セン}我^ガ法^{ポフ}亦^{モトモ}於^ニ過^カ去^ク
 九^ク十^{ジュ}億^イ諸^{シュ}佛^{ブツ}所^ス護^ゴ持^チ助^{ジュ}宣^{セン}佛^{ブツ}之^ノ正^{セイ}法^{ポフ}於^ニ

彼^レ說^{ハス}法^フ人^ニ中^ニ亦^モ最^モ第^一又^モ於^ニ諸^ノ佛^ノ所^ニ說^{ハス}
 空^ヲ法^ヲ明^ス了^ス通^ス達^ス得^ル四^ノ無^キ礙^{ナシ}智^ヲ常^ニ能^ク審^ミ諦^ス
 清^ク淨^ニ說^{ハス}法^ヲ無^キ有^{ナシ}疑^{ナシ}惑^{ナシ}具^ニ足^ク菩^ツ薩^ツ神^ニ通^ス之^ヲ
 力^ヲ隨^フ其^ノ壽^ヲ命^ヲ常^ニ修^ス梵^ヲ行^フ彼^ノ佛^ノ世^ニ人^ニ咸^ニ皆^ク
 謂^フ之^ヲ實^ニ是^ニ聲^ヲ聞^ル而^モ富^ニ樓^ヲ那^ヲ以^テ斯^ノ方^ニ便^ニ饒^ニ
 益^ニ無^キ量^ヲ百^ノ千^ノ衆^ヲ生^ル又^モ化^ス無^キ量^ヲ阿^ノ僧^ヲ祇^ニ人^ニ
 令^テ立^ス阿^ノ耨^ヲ多^ヲ羅^ヲ三^ヲ藐^ヲ三^ヲ菩^ツ提^ヲ爲^ス淨^ニ佛^ノ土^ニ

耨	諸	宣	諸	所	亦	故
多	佛	佛	佛	說	於	常
羅	之	法	說	法	七	作
三	法	亦	法	人	佛	佛
藐	教	於	人	中	說	事
三	化	未	中	亦	法	教
菩	饒	來	亦	爲	人	化
提	益	護	復	第	中	衆
爲	無	持	第	一	而	生
淨	量	助	一	於	得	諸
佛	衆	宣	而	賢	第	比
土	生	無	皆	劫	一	丘
故	令	量	護	中	今	富
常	立	無	持	當	於	樓
勤	阿	邊	助	來	我	那

精進教化衆生漸漸具足菩薩之道過
無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提號曰法明如來應供正徧
知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其佛以恆河沙等三
千大千世界爲一佛土七寶爲地地平
如掌無有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充

滿ミツ其コ中ノ諸シヨ天テン宮クウ殿テン近キン處ト虛コ空ウ人ニ天テン交カウ接セツ
 兩リウ得トク相サウ見ケン無ム諸シヨ惡アク道ダウ亦モ無ム女ニョ人ニ一イツ切キツ衆シュウ
 生シヨウ皆カヒ以ユ化カ生シヨウ無ム有ユ淫イン欲ヨク得トク大ダイ神シン通ツウ身シン出シュツ
 光クワウ明メイ飛ヘイ行コウ自ジ在ザイ志シ念ネン堅ケン固コ精セイ進ジン智チ慧ヱ普フ
 皆カヒ金キン色シヨク三サン十ジュウ二ニ相サウ而ニ自ジ莊サウ嚴エン其コノ國クニ衆シュウ生シヨウ
 常ジョウ以ユ二ニ食シヨク一イツ者シャ法ホフ喜キ食シヨク二ニ者シャ禪ゼン悅エツ食シヨク有ユ
 無ム量リョウ阿ア僧ソウ祇キ千セン萬マン億イツ那ナ由ユ他タ諸シヨ菩ポ薩サツ衆シュウ

得^{カゼ}大神^{カ、ヤ}通^{ア、リ}四^{オ、ム}無^ム礙^{カ、}智^{チ、}善^{オ、}能^{ア、}教^{カ、}化^{カ、}衆^{オ、}生^ム之^シ
 類^{カ、}其^{ク、}聲^{ア、}聞^{メ、}衆^{オ、}算^{ム、}數^{カ、}校^{チ、}計^{シ、}所^{ム、}不^{カ、}能^{ア、}知^{チ、}皆^{オ、}得^{カゼ}
 具^{カ、}足^{ア、}六^{カ、}通^{オ、}三^{ム、}明^{ア、}及^{チ、}八^{カ、}解^{ア、}脫^{カ、}其^{カ、}佛^{カ、}國^{カ、}土^{カ、}有^ム
 如^{カ、}是^{カ、}等^{カ、}無^{カ、}量^{カ、}功^{カ、}德^{カ、}莊^{カ、}嚴^{カ、}成^{カ、}就^{カ、}劫^{カ、}名^{カ、}寶^{カ、}明^{カ、}
 國^{カ、}名^{カ、}善^{カ、}淨^{カ、}其^{カ、}佛^{カ、}壽^{カ、}命^{カ、}無^{カ、}量^{カ、}阿^{カ、}僧^{カ、}祇^{カ、}劫^{カ、}法^{カ、}
 住^{カ、}甚^{カ、}久^{カ、}佛^{カ、}滅^{カ、}度^{カ、}後^{カ、}起^{カ、}七^{カ、}寶^{カ、}塔^{カ、}徧^{カ、}滿^{カ、}其^{カ、}國^{カ、}
 爾^{カ、}時^{カ、}世^{カ、}尊^{カ、}欲^{カ、}重^{カ、}宣^{カ、}此^{カ、}義^{カ、}而^{カ、}說^{カ、}偈^{カ、}言^{カ、}

諸比丘諦聽
善學方便故
知衆樂小法
是故諸菩薩
以無數方便
自說是聲聞
度脫無量衆
佛子所行道
不可得思議
而畏於大智
作聲聞緣覺
化諸衆生類
去佛道甚遠
皆悉得成就

雖^{ムス}小^{トコ}欲^ム懈^{トセ}怠^カ
內^ウ祕^ウ菩^タ薩^サ行^ハ
少^シ欲^ム厭^ム生^ム死^ム
示^ス衆^ム有^ス三^ム毒^ム
我^メ弟^ケ子^フ如^ヨ是^ハ
若^ニ我^メ具^ク足^ク說^ス
衆^ム生^ム聞^ク是^ハ者^ハ

漸^{シテ}當^カ令^ム作^ス佛^ハ
外^ウ現^ル是^ハ聲^ム聞^ク
實^ハ自^ラ淨^ク佛^ハ土^ハ
又^{マタ}現^ル邪^ニ見^ル相^ハ
方^ニ便^ク度^ス衆^ム生^ム
種^ム種^ム現^ル化^ス事^ハ
心^ハ則^チ懷^ク疑^ム惑^ム

今^リ此^チ富^ミ樓^カ那^ス
勤^ク修^ス所^ム行^ル道^カ
爲^ス求^ム無^ク上^ノ慧^ハ
現^テ居^リ弟^カ子^ノ上^ノ
所^ム說^フ無^ク所^ム畏^ス
未^ク曾^チ有^ス疲^カ倦^ヲ
已^ニ度^ケ大^カ神^シ通^ト

於^ニ昔^ノ千^ク億^ノ佛^ノ
宣^テ護^ル諸^ノ佛^ノ法^ヲ
而^ル於^ニ諸^ノ佛^ノ所^ニ
多^ク聞^ク有^ス智^ハ慧^ハ
能^ク令^ル衆^ノ歡^ム喜^ス
而^ル以^テ助^ス佛^ノ事^ヲ
具^ク四^ノ無^ク礙^ノ智^ハ

知^出諸^出根^レ利^カ鈍^ク
演^一暢^イ如^日是^一義^一
令^カ住^出大^カ乘^一法^一
未^メ來^カ亦^一供^レ養^一
護^一助^出宣^一正^一法^一
常^イ以^一諸^出方^一便^一
度^カ不^カ可^一計^一衆^一

常^イ說^一清^一淨^一法^一
教^一諸^出千^一億^一衆^一
而^一自^一淨^一佛^一土^一
無^一量^一無^一數^一佛^一
亦^一自^一淨^一佛^一土^一
說^一法^一無^一所^一畏^一
成^一就^一一^一切^一智^一

供養諸如來
其後得成佛
其國名善淨
劫名爲寶明
其數無量億
威德力具足
聲聞亦無數

護持法寶藏
號名曰法明
七寶所合成
菩薩衆甚多
皆度大神通
充滿其國土
三明八解脫

當得斯淨土 富樓那比丘 無有諸女人 法喜禪悅食 純一變化生 其國諸衆生 得四無礙智

賢聖衆甚多 功德悉成滿 亦無諸惡道 更無餘食想 具相莊嚴身 淫欲皆已斷 以是等爲僧

爾時千二百阿羅漢心自在者作是念
如是我今但略說
我今當現前次第與授阿耨多羅三藐
之念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢
如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心
我等歡喜得未曾有若世尊各見授記
三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如

比丘當供養六萬二千億佛然後得成

爲佛號曰普明如來應供正徧知明行

足善逝世間解無上士調御丈夫天人

師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦

葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀

夷阿菴樓駄離婆多劫賓那薄拘羅周

陀莎伽陀等皆當得阿耨多羅三藐三

重宣此義而說偈言
菩提盡同一號名曰普明爾時世尊欲

憍陳如比丘當見無量佛
過阿僧祇劫乃成等正覺
常放大光明具足諸神通
名聞徧十方一切之所敬
常說無上道故號爲普明

像^{ト、ホ}佛^{ヒ、フ}須^{ト、シ}作^{フ、セ}以^{一、}咸^{ト、カ}其^{ク、}
 法^{ヒ、フ}壽^{ア、ス}與^{シ、}是^{ア、}無^{メ、}升^{ア、}國^{ク、}
 復^{ヒ、フ}六^{カ、}還^{ア、}供^{ク、}上^{ア、}妙^{ハ、}土^{タ、}
 倍^{ハ、}萬^{マ、}本^{ホ、}養^{ヤ、}供^{ク、}樓^{ロ、}清^{ク、}
 是^{ア、}劫^{セ、}國^{ク、}已^{一、}具^{ク、}閣^{カ、}淨^{ジ、}

法^{ヒ、フ}正^{シ、}有^{ア、}心^{シ、}奉^{ヒ、フ}遊^{ア、}菩^{タ、}
 滅^{ヒ、フ}法^{ヒ、フ}如^{シ、}懷^{ハ、}獻^{ト、}諸^{シ、}薩^{サ、}
 天^{テン、}住^{シ、}是^{ア、}大^{ダイ、}於^{シ、}十^{シ、}皆^{ハ、}
 人^{ニン、}倍^{ハ、}神^{シ、}歡^{カン、}諸^{シ、}方^{フ、}勇^{ユ、}
 憂^{ウ、}壽^{ア、}力^{リ、}喜^{キ、}佛^{フ、}國^{ク、}猛^{マ、}

其^く五^ム百^{ハツ}比^ハ丘^ス
同^{タム}號^ハ曰^{ハセ}普^{タム}明^ハ
我^メ滅^{ハセ}度^カ之^ハ後^{ハス}
其^く所^ム化^ハ世^ハ間^ハ
國^{クニ}土^ツ之^ハ嚴^ハ淨^ハ
菩^タ薩^サ聲^ハ聞^ハ衆^ム
壽^ス命^ハ劫^ハ多^カ少^ハ

次^チ第^ハ當^カ作^{ハセ}佛^ハ
轉^{タム}次^ハ而^ハ授^{ハス}記^ハ
某^カ甲^ハ當^カ作^{ハセ}佛^ハ
亦^モ如^ハ我^ハ今^ハ日^ハ
及^ハ諸^ハ神^ハ通^ハ力^ハ
正^ハ法^ハ及^ハ像^ハ法^ハ
皆^ハ如^ハ上^ハ所^ハ說^ハ

迦葉汝已知

五百自在者

餘諸聲聞衆

亦當復如是

其不在此會

汝當爲宣說

爾時五百阿羅漢於佛前得授記已歡

喜踊躍卽從座起到於佛前頭面禮足

悔過自責世尊我等常作是念自謂已

得究竟滅度今乃知之如無智者所以

者^{シ、}何^{ハ、}我^{ガ、}等^{ニ、}應^{ス、}得^{ル、}如^{シ、}來^{ニ、}智^{シ、}慧^{ハ、}而^{シ、}便^{ニ、}自^{ラ、}以^{テ、}小^{シ、}
 智^{シ、}爲^{ス、}足^{ル、}世^{ニ、}尊^{ニ、}譬^{ハ、}如^{シ、}有^{ル、}人^{ニ、}至^{リ、}親^{ニ、}友^{ニ、}家^{ニ、}醉^{シ、}酒^{ニ、}
 而^{シ、}臥^{ス、}是^{レ、}時^{ニ、}親^{ニ、}友^{ニ、}官^{ニ、}事^{ニ、}當^{ル、}行^{フ、}以^{テ、}無^{ク、}價^{ナ、}寶^{ナ、}珠^{ナ、}
 繫^{シ、}其^{ノ、}衣^{ヲ、}裏^{ニ、}與^{ス、}之^{ヲ、}而^{シ、}去^{リ、}其^{ノ、}人^{ニ、}醉^{シ、}臥^{ス、}都^{テ、}不^{レ、}覺^{ル、}
 知^{シ、}起^{リ、}已^{ニ、}遊^{ビ、}行^{ク、}到^{リ、}於^{ニ、}他^{ノ、}國^{ニ、}爲^{ス、}衣^{ヲ、}食^{ヲ、}故^{ニ、}勤^{ニ、}力^{ニ、}
 求^{ク、}索^{ス、}甚^{ニ、}大^{ニ、}艱^{ニ、}難^{ニ、}若^{シ、}少^{ク、}有^{ル、}所^{ニ、}得^{ル、}便^{ニ、}以^{テ、}爲^{ス、}足^{ル、}
 於^{ニ、}後^{ニ、}親^{ニ、}友^{ニ、}會^{ス、}遇^{ス、}見^{ス、}之^{ヲ、}而^{シ、}作^{ス、}是^{レ、}言^{ハ、}咄^{ニ、}哉^{ニ、}丈^{ニ、}

夫何爲衣食乃至如是我昔欲令汝得
 安樂五欲自恣於某年月日以無價寶
 珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦
 憂惱以求自活甚爲癡也汝今可以此
 寶貿易所須常可如意無所乏短佛亦
 如是爲菩薩時教化我等令發一切智
 心而尋廢忘不知不覺旣得阿羅漢道

自謂滅度資生艱難得少爲足一切智
 願猶在不失今者世尊覺悟我等作如
 是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久
 令汝等種佛善根以方便故示涅槃相
 而汝謂爲實得滅度世尊我今乃知實
 是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記
 以是因緣甚大歡喜得未曾有爾時阿

若^ワ僑^{キウ}陳^{チン}如^ニ等^ド欲^{ヨク}重^{ジュウ}宣^{セン}此^{コノ}義^ギ而^ニ說^{セツ}偈^{キョ}言^ヲ

我^ガ等^ド聞^ク無^ク上^ノ安^{ヤス}隱^{イン}授^{ジュ}記^キ聲^{セイ}

歡^{カン}喜^キ未^ミ曾^{ソウ}有^ユ禮^{レイ}無^ク量^{リヤウ}智^チ佛^{ブツ}

今^{イマ}於^ニ世^ノ尊^ノ前^ニ自^ミ悔^ク諸^{シュ}過^カ咎^カ

於^ニ無^ク量^{リヤウ}佛^{ブツ}寶^{ホウ}得^ク少^シ涅^{ニエ}槃^{ハツ}分^{フン}

如^ニ無^ク智^チ愚^ウ人^ニ便^ツ自^ミ以^テ爲^ス足^ト

譬^{タトヘ}如^ニ貧^ヒ窮^{クウ}人^ニ往^ク至^ス親^{シン}友^{ユウ}家^カ

不^{フ、メ}覺^{ヒ、セ}內^{ウ、}衣^一裏^{カ、}
得^{カ、}少^{フ、}便^{ウ、}爲^{メ、}足^{フ、}
求^{ク、}衣^一食^{フ、}自^{フ、}濟^{ヒ、}
是^{フ、}人^{ヒ、}既^{ヒ、}已^一起^{ク、}
默^{フ、}與^{ル、}而^{ル、}捨^{フ、}去^{ク、}
以^一無^{メ、}價^{ヒ、}寶^{フ、}珠^メ
其^{ク、}家^{ヒ、}甚^{フ、}大^{カ、}富^{ヒ、}

有^{一、}無^{メ、}價^{ヒ、}寶^{フ、}珠^メ
更^{ク、}不^{フ、}願^{ヒ、}好^{フ、}者^メ
資^{フ、}生^{ル、}甚^{フ、}艱^{ヒ、}難^{ウ、}
遊^{一、}行^{フ、}詣^{ヒ、}他^{ヒ、}國^メ
時^{フ、}臥^{メ、}不^{フ、}覺^{ヒ、}知^メ
繫^{ヒ、}著^{メ、}內^{ウ、}衣^一裏^{カ、}
具^{ヒ、}設^{フ、}諸^メ肴^{一、}膳^{フ、}

我^メ等^カ無^メ智^セ故^ク常^イ愍^フ見^ハ教^ハ化^ス我^メ等^カ亦^一如^ク是^ハ富^ニ有^ス諸^ハ財^ヲ物^ヲ貧^ニ人^ハ見^ハ此^ヲ珠^ヲ苦^ク切^ク責^ズ之^ヲ已^ハ與^ニ珠^ヲ之^ヲ親^ク友^ニ

不^ク覺^セ亦^一不^ク知^セ令^カ種^ハ無^メ上^ハ願^ハ世^ハ尊^ハ於^ニ長^ハ夜^ハ五^ハ欲^ハ而^ル自^ハ恣^ハ其^ハ心^ハ大^ハ歡^ハ喜^ハ示^ハ以^ニ所^ハ繫^ハ珠^ヲ後^ハ見^ハ此^ヲ貧^ニ人^ハ

得^{カ、セ}少^{ア、ム}涅槃^{ウ、セ}槃^{タ、ウ}分^{ヒ、}
今^{イ、}佛^{ヒ、}覺^{ウ、セ}悟^{ム、}我^{メ、}
得^{カ、セ}佛^{ヒ、}無^{ム、}上^{ア、}慧^{エ、}
我^{メ、}今^{イ、}從^{チ、}佛^{ヒ、}聞^{ク、}
乃^{ソ、}轉^{ム、}次^{チ、}受^{ア、}決^{ヒ、}

自^{ア、}足^{ア、}不^{ク、}求^{ク、}餘^{シ、}
言^{コ、}非^{ヒ、}實^{ア、}滅^{ヒ、}度^{カ、}
爾^{ル、}乃^{ソ、}爲^{ス、}眞^{シ、}滅^{ヒ、}
授^{ア、}記^{ヒ、}莊^{シ、}嚴^{ク、}事^{ア、}
身^{ア、}心^{ヒ、}徧^{ク、}歡^{ム、}喜^{ブ、}

妙法蓮華經授學無學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自

思惟設得授記不亦快乎即從座起到

於佛前頭面禮足俱白佛言世尊我等

於此亦應有分唯有如來我等所歸又

我等爲一切世間天人阿修羅所見知

識阿難常爲侍者護持法藏羅睺羅是

通王如來應供正徧知明行足善逝世	難汝於來世當得作佛號山海慧自在	難羅睺羅所願住立一面爾時佛告阿	肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿	學聲聞弟子二千人均從座起徧袒右	提記者我願既滿衆望亦足爾時學無	佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

問リ解リ無セ上ア士ア調セ御シ丈セ夫メ天タ人ニ師シ佛ブ世セ尊ン

當カ供ク養ム六カ十ニ億ヒ諸シ佛ブ護コ持ツ法フ藏ゾ然シ後ハ

得ケ阿ヤ耨ウ多カ羅カ三ム藐ハ三ム菩タ提タ教ク化ヤ二ニ十ニ千ニ

萬マ億ヒ恆ル河カ沙ヤ諸シ菩タ薩ヤ等ニ令ム成ユ阿ヤ耨ウ多カ羅カ

三ム藐ハ三ム菩タ提タ國クニ名ナ常ニ立ツ勝ニ旛ニ其ノ土ニ清ニ淨ニ

瑠ル璃リ爲メ地ニ劫ニ名ナ妙ニ音ニ徧ニ滿ニ其ノ佛ノ壽ニ命ニ無ニ

量リ千ニ萬ニ億ヒ阿ヤ僧ニ祇ニ劫ニ若シ人ニ於ニ千ニ萬ニ億ヒ無ニ

量^{カ、尤}阿^ヤ僧^ム祇^{ク、}劫^{ヒ、セ}中^{セ、ム、}算^{ム、}數^{ア、}校^{ヒ、}計^{リ、}不^{ク、}能^{ム、}得^{ク、}知^{ヒ、}正^{シ、}
 法^{ヒ、}住^{シ、}世^{ア、}倍^{ク、}於^{シ、}壽^{ア、}命^{ハ、ム、}像^{ヒ、}法^{ヒ、}住^{シ、}世^{ア、}復^{ヒ、}倍^{ク、}正^{シ、}法^{ヒ、}
 阿^ヤ難^{ナ、}是^{シ、}山^{ア、}海^{ハ、}慧^{ハ、}自^{ハ、}在^{シ、}通^{ス、}王^{ハ、}佛^{ハ、}爲^{ス、}十^{ヒ、}方^{ハ、}無^{ク、}
 量^{カ、尤}千^{ク、}萬^{ハ、}億^{ハ、}恆^{ハ、}河^{ハ、}沙^{ハ、}等^{ハ、}諸^{ハ、}佛^{ハ、}如^{ハ、}來^{ハ、}所^{ハ、}共^{ハ、}讚^{ハ、}
 歎^{カ、}稱^{ム、}其^{ク、}功^{ハ、}德^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}欲^{ハ、}重^{ハ、}宣^{ハ、}此^{ハ、}義^{ハ、}而^{ハ、}
 說^{ハ、}偈^{ハ、}言^{ハ、}

我^{ハ、}今^{ハ、}僧^{ハ、}中^{ハ、}說^{ハ、}
 阿^ヤ難^{ナ、}持^{ハ、}法^{ハ、}者^{ハ、}

當^カ供^ク養^メ諸^シ佛^セ

號^カ曰^ハ山^セ海^ア慧^カ

其^ク國^ク土^メ清^ク淨^ム

教^カ化^メ諸^シ菩^カ薩^ム

佛^カ有^ハ大^カ威^メ德^カ

壽^カ命^ム無^ク有^ハ量^カ

正^カ法^メ倍^ハ壽^カ命^ム

然^カ後^メ成^ハ正^カ覺^ム

自^カ在^ハ通^カ王^セ佛^ム

名^カ常^カ立^ハ勝^カ旛^ム

其^ク數^カ如^ハ恆^カ沙^ム

名^カ聞^ハ滿^カ十^カ方^ム

以^カ愍^ハ衆^カ生^セ故^メ

像^カ法^メ復^ハ倍^ハ是^カ

如恆河沙等無數諸衆生
於此佛法中種佛道因緣
爾時會中新發意菩薩八千人咸作是
念我等尚不聞諸大菩薩得如是記有
何因緣而諸聲聞得如是決爾時世尊
知諸菩薩心之所念而告之曰諸善男
子我與阿難等於空王佛所同時發阿

得 <small>ケレ</small>	授 <small>アス</small>	願 <small>ウガフ</small>	來 <small>カク</small>	三藐三菩 <small>ムサミツサミツ</small>	我 <small>メデ</small>	耨多羅三藐三菩 <small>ノウタラサミツサミツ</small>
未 <small>メヘ</small>	記 <small>キ</small>	如 <small>ユ</small>	諸佛 <small>ソノミツブツ</small>	藐三 <small>ミョウサ</small>	常 <small>イタ</small>	多 <small>タ</small>
曾 <small>チム</small>	及 <small>ヒ</small>	是 <small>シ</small>	法 <small>ホウ</small>	菩 <small>ブツ</small>	勤 <small>ク</small>	羅 <small>ラ</small>
有 <small>ユ</small>	國 <small>クニ</small>	故 <small>コ</small>	藏 <small>ゾウ</small>	提 <small>テイ</small>	精 <small>セイ</small>	三 <small>サン</small>
即 <small>ソコニ</small>	土 <small>ツチ</small>	獲 <small>ウケル</small>	教 <small>キョウ</small>	而 <small>ニ</small>	進 <small>シン</small>	藐 <small>ミョウ</small>
時 <small>トキ</small>	莊 <small>サマシ</small>	斯 <small>コト</small>	化 <small>ケ</small>	阿 <small>ア</small>	是 <small>シ</small>	三 <small>サン</small>
憶 <small>オモフ</small>	嚴 <small>ゲン</small>	記 <small>キ</small>	成 <small>セイ</small>	難 <small>ナン</small>	故 <small>コ</small>	菩 <small>ブツ</small>
念 <small>ネン</small>	所 <small>ショ</small>	阿 <small>ア</small>	就 <small>ジュ</small>	護 <small>ゴ</small>	我 <small>メデ</small>	提 <small>テイ</small>
過 <small>スグ</small>	願 <small>ガン</small>	難 <small>ナン</small>	諸 <small>ソノ</small>	持 <small>チ</small>	已 <small>イ</small>	心 <small>シン</small>
去 <small>ク</small>	具 <small>グ</small>	面 <small>メン</small>	菩 <small>ブツ</small>	我 <small>メデ</small>	得 <small>ケレ</small>	阿 <small>ア</small>
無 <small>ム</small>	足 <small>ソク</small>	於 <small>オ</small>	薩 <small>サツ</small>	法 <small>ホウ</small>	成 <small>セイ</small>	難 <small>ナン</small>
量 <small>リヤウ</small>	心 <small>シン</small>	佛 <small>ブツ</small>	衆 <small>シュウ</small>	亦 <small>モトモ</small>	阿 <small>ア</small>	常 <small>イタ</small>
千 <small>セン</small>	大 <small>ダイ</small>	前 <small>ゼン</small>	其 <small>ソノ</small>	護 <small>ゴ</small>	耨 <small>ノウ</small>	樂 <small>ラク</small>
萬 <small>マン</small>	歡 <small>カン</small>	自 <small>ジ</small>	本 <small>ホン</small>	將 <small>ヤス</small>	多 <small>タ</small>	多 <small>タ</small>
億 <small>イツ</small>	喜 <small>キ</small>	聞 <small>ブン</small>			羅 <small>ラ</small>	聞 <small>ブン</small>

諸佛シメ法藏ヒデ通達ツウダツ無礙ムガイ如今イマ所聞ソクン亦モ識シ本ホン
願爾ガンニ時阿難ジアンナン而說ニシテ偈言キョウゴン

世尊セソウ甚希有シケンユウ令我カニメ念過去ネンクワク

無量ムリヤウ諸佛法シュホフポフ如今イマ日所聞ニチソクン

我今ガイマ無復疑ムフギ安住アジュ於佛オホミツ道ミチ

方便ヒョウベン爲侍者ニシテサマシ護持ゴジ諸佛法シュホフポフ

爾時ニルジ佛告ブツコウ羅睺羅ラクロウラ汝於來世ニキヤミニ當得タウタク作佛サセフツ

號ハ、蹈カ、七ク、寶ハ、華メ、如ハ、來カ、應〇、供ハ、正ハ、徧タ、知ハ、明ハ、行ハ、足ハ、

善ハ、逝ハ、世ハ、間ハ、解ハ、無ハ、上ハ、士ハ、調ハ、御ハ、丈ハ、夫ハ、天ハ、人ハ、師ハ、

佛ハ、世ハ、尊ハ、當ハ、供ハ、養ハ、十ハ、世ハ、界ハ、微ハ、塵ハ、等ハ、數ハ、諸ハ、佛ハ、

如ハ、來ハ、常ハ、爲ハ、諸ハ、佛ハ、而ハ、作ハ、長ハ、子ハ、猶ハ、如ハ、今ハ、也ハ、是ハ、

蹈ハ、七ハ、寶ハ、華ハ、佛ハ、國ハ、土ハ、莊ハ、嚴ハ、壽ハ、命ハ、劫ハ、數ハ、所ハ、化ハ、

弟ハ、子ハ、正ハ、法ハ、像ハ、法ハ、亦ハ、如ハ、山ハ、海ハ、慧ハ、自ハ、在ハ、通ハ、王ハ、

如ハ、來ハ、無ハ、異ハ、亦ハ、爲ハ、此ハ、佛ハ、而ハ、作ハ、長ハ、子ハ、過ハ、是ハ、已ハ、

後當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世
尊欲重宣此義而說偈言。

我爲太子時羅睺爲長子
我今成佛道受法爲法子
於未來世中見無量億佛
皆爲其長子一心求佛道
羅睺羅密行唯我能知之

現爲我長子

以示諸衆生

無量億千萬

功德不可數

安住於佛法

以求無上道

爾時世尊見學無學二千人其意柔軟

寂然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是

學無學二千人不唯然已見阿難是諸

人等當供養五十世界微塵數諸佛如

來恭敬尊重護持法藏末後同時於十
 方國各得成佛皆同一號名曰寶相如
 來應供正徧知行足善逝世間解無
 上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一
 劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉
 同等爾時世尊欲重宣此義而說偈言
 是二千聲聞今於我前住

正ユ、ム法ユ、ム與ム、ム像ム、ム法ユ、ム 皆ヒ、セ名ム、ム爲ム、ム寶ム、ム相ム、ム 俱ヒ、ム時ム、ム坐ム、ム道ム、ム場ム、ム 各ム、ム於ム、ム十ム、ム方ム、ム國ム、ム 護ム、ム持ム、ム其ム、ム法ム、ム藏ム、ム 所ム、ム供ム、ム養ム、ム諸ム、ム佛ム、ム 悉ム、ム皆ム、ム與ム、ム授ム、ム記ム、ム

悉ム、ム等ム、ム無ム、ム有ム、ム異ム、ム 國ム、ム土ム、ム及ム、ム弟ム、ム子ム、ム 以ム、ム證ム、ム無ム、ム上ム、ム慧ム、ム 悉ム、ム同ム、ム一ム、ム名ム、ム號ム、ム 後ム、ム當ム、ム成ム、ム正ム、ム覺ム、ム 如ム、ム上ム、ム說ム、ム塵ム、ム數ム、ム 未ム、ム來ム、ム當ム、ム成ム、ム佛ム、ム

爾時ル學無學ア二千人ル聞佛授記ヒ歡喜ヒ踊ル
躍而說偈言ル

咸以諸神通ト度十方衆生カ
名聞普周徧ナ漸入於涅槃ナ
世尊慧燈明セ我聞授記音セ
心歡喜充滿シ如甘露見灌シ

妙法蓮華經法師品第十

爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥

王汝見是大衆中無量諸天龍王夜叉

乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優

婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者

如是等類咸於佛前聞妙法華經一偈

此經卷敬視如佛種種供養華香瓔珞
讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於
耨多羅三藐三菩提記若復有人受持
至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿
如來滅度之後若有人聞妙法華經乃
得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又
一句乃至一念隨喜者我皆與授記當

末香塗香燒香繒蓋幢旛衣服伎樂乃
 至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾
 供養十萬億佛於諸佛所成就大願愍
 衆生故生此人間藥王若有人問何等
 衆生於未來世當得作佛應示是諸人
 等於未來世必得作佛何以故若善男
 子善女人於法華經乃至一句受持讀

誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞
 末香塗香燒香繪蓋幢幡衣服伎樂合
 掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以
 如來供養而供養之當知此人是太菩
 薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆
 生願生此間廣演分別妙法華經何況
 盡能受持種種供養者藥王當知是人

自捨清淨業報於我滅度後愍衆生故
 生於惡世廣演此經若是善男子善女
 人我滅度後能竊爲一人說法華經乃
 至一句當知是人則如來使如來所遣
 行如來事何況於大衆中廣爲人說藥
 王若有惡人以不善心於一劫中現於
 佛前常毀罵佛其罪尙輕若人以一惡

言一、ク、毀〇、訾フ、在パ、家カ、出ヒ、家イ、讀カ、誦ム、法ム、華ム、經ヒ、者ヒ、其ヒ、罪〇、
 甚フ、重ヒ、藥ヒ、王ヒ、其ヒ、有一、讀カ、誦ム、法ム、華ム、經ヒ、者ヒ、當ヒ、知ヒ、是フ、
 人ヒ、以一、佛ヒ、莊ヒ、嚴ヒ、而ル、自ヒ、莊ヒ、嚴ヒ、則ヒ、爲ヒ、如ヒ、來ヒ、肩ヒ、所ヒ、
 荷ヒ、擔ヒ、其ヒ、所ヒ、至ヒ、方ヒ、應ヒ、隨ヒ、向ヒ、禮ヒ、一ヒ、心ヒ、合ヒ、掌ヒ、恭ヒ、
 敬ヒ、供ヒ、養ヒ、尊ヒ、重ヒ、讚ヒ、歎ヒ、華ヒ、香ヒ、瓔ヒ、珞ヒ、末ヒ、香ヒ、塗ヒ、香ヒ、
 燒ヒ、香ヒ、繒ヒ、蓋ヒ、幢ヒ、幡ヒ、衣ヒ、服ヒ、肴ヒ、饌ヒ、作ヒ、諸ヒ、伎ヒ、樂ヒ、人ヒ、
 中ヒ、上ヒ、供ヒ、而ヒ、供ヒ、養ヒ、之ヒ、應ヒ、持ヒ、天ヒ、寶ヒ、而ヒ、以ヒ、散ヒ、之ヒ、

天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡

喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅

三藐三菩提故爾時世尊欲重宣此義

而說偈言

若欲住佛道

成就自然智

常當勤供養

受持法華者

其有欲疾得

一切種智慧

當受持是經 若有能受持 當知佛所使 諸有能受持 捨於清淨土 當知如是人 能於此惡世

并供養持者 妙法華經者 愍念諸衆生 妙法華經者 愍衆故生此 自在所欲生 廣說無上法

應^{一ム}以^一天^{去二}華^一香^{去二}聚^一
天^{去二}上^一妙^一寶^一聚^一
吾^ム滅^一後^一惡^一世^一
當^ム合^一掌^一禮^一敬^一
上^ム饌^一衆^一甘^一美^一
供^ム養^一是^一佛^一子^一
若^ム能^一於^一後^一世^一

及^ム天^一寶^一衣^一服^一
供^ム養^一說^一法^一者^一
能^ム持^一是^一經^一者^一
如^ム供^一養^一世^一尊^一
及^ム種^一種^一衣^一服^一
冀^ム得^一須^一臽^一聞^一
受^ム持^一是^一經^一者^一

我遣在人中 若於一劫中 作色而罵佛 其有讀誦持 須與加惡言 有人求佛道 合掌在我前

行於如來事 常懷不善心 獲無量重罪 是法華經者 其罪復過彼 而於一劫中 以無數偈讚

藥^{一、ム}王^{ム、尤}今^{ヒ、一}告^{ム、ム}汝^{ム、ム}則^{フ、セ}應^{一、ム}自^{フ、}欣^{フ、ム}慶^{ム、ム}如^{ム、ム}是^{フ、}供^{ム、ム}養^{一、尤}已^{一、}及^{ヒ、一}與^{ム、}香^{フ、}味^{ム、}觸^{ム、}於^{ム、}八^{フ、}十^{フ、}億^{一、}劫^{ヒ、セ}歎^{ム、}美^{フ、}持^{フ、}經^{ヒ、ム}者^{セ、}由^{一、}是^{フ、}讚^{フ、}佛^{ヒ、セ}故^{ム、}

我^{ム、}所^{ム、}說^{フ、}諸^{ム、}經^{ヒ、ム}我^{ム、}今^{ヒ、}獲^{フ、}大^{ム、}利^{ム、}若^{ム、}得^{フ、}須^{フ、}臽^{ム、}聞^{ム、}供^{ム、}養^{一、尤}持^{フ、}經^{ヒ、ム}者^{セ、}以^{一、}最^{フ、}妙^{フ、}色^{ム、}聲^{ム、}其^{ム、}福^{ム、}復^{フ、}過^{フ、}彼^{ム、}得^{フ、}無^{ム、}量^{ム、}功^{ム、}德^{ム、}

爾^ル時^{トキ}佛^{ブツ}復^{タラシ}告^{ツケ}藥^{ヤク}王^{オウ}菩^ボ薩^{サツ}摩^マ訶^カ薩^{サツ}我^ガ所^ノ說^{セツ}
 而^ル於^ニ此^ノ經^ノ中^ニ法^{ハフ}華^エ最^{トモ}第^ニ一^ニ
 經^ノ典^ノ無^ク量^ノ千^ニ萬^ノ億^ノ已^ニ說^{セツ}今^{イマ}說^{セツ}當^{マカ}說^{セツ}而^ル於^ニ
 其^ノ中^ニ此^ノ法^{ハフ}華^エ經^ノ最^{トモ}爲^ニ難^シ信^シ難^シ解^シ藥^{ヤク}王^{オウ}此^ノ
 經^ノ是^レ諸^ノ佛^ノ祕^ミ要^ノ之^ノ藏^ノ不^レ可^ク分^ク布^ク妄^{マカ}授^ス與^ニ
 人^ノ諸^ノ佛^ノ世^ノ尊^ノ之^ノ所^ノ守^ス護^ス從^ニ昔^ノ已^ニ來^ニ未^レ曾^レ
 顯^ス說^{セツ}而^レ此^ノ經^ノ者^ノ如^レ來^ノ現^ニ在^ニ猶^モ多^ク怨^ミ嫉^ミ況^シ

滅^{ハセ}度^{カ、メ}後^{ハ、ヌ}藥^{○ハ、ム}王^{○カ、ム}當^{○カ、ム}知^{○カ、ム}如^{○カ、ム}來^{○カ、ム}滅^{ハセ}後^{ハ、ヌ}其^{○カ、ム}能^{○カ、ム}書^{○カ、ム}持^{○カ、ム}
 讀^{カ、ム}誦^{○カ、ム}供^{○カ、ム}養^{○カ、ム}爲^{○カ、ム}他^{○カ、ム}人^{○カ、ム}說^{○カ、ム}者^{○カ、ム}如^{○カ、ム}來^{○カ、ム}則^{○カ、ム}爲^{○カ、ム}以^{○カ、ム}衣^{○カ、ム}
 覆^{○カ、ム}之^{○カ、ム}又^{○カ、ム}爲^{○カ、ム}他^{○カ、ム}方^{○カ、ム}現^{○カ、ム}在^{○カ、ム}諸^{○カ、ム}佛^{○カ、ム}之^{○カ、ム}所^{○カ、ム}護^{○カ、ム}念^{○カ、ム}是^{○カ、ム}
 人^{○カ、ム}有^{○カ、ム}大^{○カ、ム}信^{○カ、ム}力^{○カ、ム}及^{○カ、ム}志^{○カ、ム}願^{○カ、ム}力^{○カ、ム}諸^{○カ、ム}善^{○カ、ム}根^{○カ、ム}力^{○カ、ム}當^{○カ、ム}知^{○カ、ム}
 是^{○カ、ム}人^{○カ、ム}與^{○カ、ム}如^{○カ、ム}來^{○カ、ム}共^{○カ、ム}宿^{○カ、ム}則^{○カ、ム}爲^{○カ、ム}如^{○カ、ム}來^{○カ、ム}手^{○カ、ム}摩^{○カ、ム}其^{○カ、ム}頭^{○カ、ム}
 藥^{○カ、ム}王^{○カ、ム}在^{○カ、ム}在^{○カ、ム}處^{○カ、ム}處^{○カ、ム}若^{○カ、ム}說^{○カ、ム}若^{○カ、ム}讀^{○カ、ム}若^{○カ、ム}誦^{○カ、ム}若^{○カ、ム}書^{○カ、ム}若^{○カ、ム}
 經^{○カ、ム}卷^{○カ、ム}所^{○カ、ム}住^{○カ、ム}處^{○カ、ム}皆^{○カ、ム}應^{○カ、ム}起^{○カ、ム}七^{○カ、ム}寶^{○カ、ム}塔^{○カ、ム}極^{○カ、ム}令^{○カ、ム}高^{○カ、ム}廣^{○カ、ム}

嚴^{一、ク}飾^{ア、}不^{〇、}須^{ク、}復^{ム、}安^タ舍^{ア、}利^{カ、}所^{一〇、}以^{ム、}者^セ何^{ア、}此^{〇、}中^チ已^{セム}
有^{一、}如^{タ、}來^{タ、}全^{ク、}身^{ハ、}此^{〇、}塔^{ア、}應^{ム、}以^{一、}一^{一、}切^{ク、}華^{ア、}香^{ム、}瓔^{一、}珞^{カ、}
繒^{ア、}蓋^{〇、}幢^{タ、}幡^{タ、}伎^{〇、}樂^{ハ、}歌^セ頌^{ム、}供^{ム、}養^{一、}恭^{セム}敬^{ハ、}尊^{一〇、}重^{ア、}讚^{タ、}
歎^{タ、}若^{〇、}有^{タ、}人^{一、}得^{タ、}見^{ハ、}此^{〇、}塔^{ア、}禮^{ム、}拜^{ハ、}供^{セム}養^{一、}當^{一〇、}知^{タ、}是^{ア、}
等^{ハ、}皆^{〇、}近^{ハ、}阿^{ハ、}耨^{タ、}多^{カ、}羅^{セム}三^{ム、}藐^{ハ、}三^{ム、}菩^{タ、}提^{タ、}藥^{一〇、}王^{ハ、}多^{カ、}
有^{一、}人^{タ、}在^{タ、}家^{ハ、}出^{タ、}家^{ハ、}行^{タ、}菩^{タ、}薩^{ム、}道^{ハ、}若^{〇、}不^{タ、}能^{タ、}得^{ハ、}見^{ハ、}
聞^{タ、}讀^{カ、}誦^{ム、}書^{ム、}持^{ハ、}供^{セム}養^{一、}是^{ア、}法^{ハ、}華^{ア、}經^{ハ、}者^{セム}當^{一〇、}知^{タ、}是^{ア、}

人未善行菩薩道若有得聞是經典者
 乃能善行菩薩之道其有衆生求佛道
 者若見若聞是法華經聞已信解受持
 者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩
 提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
 穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不
 已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水

必^{ク、}近^{ヒ、}菩^{タメ}薩^{ム、}亦^一復^{ヒ、}如^{日、}是^{ア、}若^{日、}未^{メ、}聞^{メ、}未^{メ、}解^{ヒ、}未^{ヒ、}能^{ム、}
 修^{ト、}習^{ト、}是^{ア、}法^{ヒ、}華^{ア、}經^{ヒ、}當^{ヒ、}知^{ヒ、}是^{ア、}人^{日、}去^{日、}阿^{ア、}耨^{ア、}多^{カ、}羅^{カ、}
 三^{ム、}藐^{ム、}三^{ム、}菩^{タメ}提^{ヒ、}尙^{ア、}遠^{日、}若^{カ、}得^{メ、}聞^{メ、}解^{ヒ、}思^{ム、}惟^{メ、}修^{ヒ、}習^{ヒ、}
 必^{ク、}知^{ヒ、}得^{ヒ、}近^{ヒ、}阿^{ア、}耨^{ア、}多^{カ、}羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ム、}三^{ム、}菩^{タメ}提^{ヒ、}所^{ヒ、}以^一
 者^{セ、}何^{ア、}一^一切^{ク、}菩^{タメ}薩^{ム、}阿^{ア、}耨^{ア、}多^{カ、}羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ム、}三^{ム、}菩^{タメ}提^{ヒ、}
 皆^{ヒ、}屬^{ア、}此^{ヒ、}經^{ヒ、}此^{ヒ、}經^{ヒ、}開^{ア、}方^{ヒ、}便^{ア、}門^{ヒ、}示^{ヒ、}真^{ヒ、}實^{ヒ、}相^{ヒ、}是^{ヒ、}
 法^{ヒ、}華^{ヒ、}經^{ヒ、}藏^{ヒ、}深^{ヒ、}固^{ヒ、}幽^{ヒ、}遠^{ヒ、}無^{ヒ、}人^{ヒ、}能^{ヒ、}到^{ヒ、}今^{ヒ、}佛^{ヒ、}教^{ヒ、}

化^{ハ、メ}成^{ハ、メ}就^{ハ、メ}菩^{ハ、メ}薩^{ハ、メ}而^{ハ、メ}爲^{ハ、メ}開^{ハ、メ}示^{ハ、メ}藥^{ハ、メ}王^{ハ、メ}若^{ハ、メ}有^{ハ、メ}菩^{ハ、メ}薩^{ハ、メ}
 聞^{ハ、メ}是^{ハ、メ}法^{ハ、メ}華^{ハ、メ}經^{ハ、メ}驚^{ハ、メ}疑^{ハ、メ}怖^{ハ、メ}畏^{ハ、メ}當^{ハ、メ}知^{ハ、メ}是^{ハ、メ}爲^{ハ、メ}新^{ハ、メ}發^{ハ、メ}
 意^{ハ、メ}菩^{ハ、メ}薩^{ハ、メ}若^{ハ、メ}聲^{ハ、メ}聞^{ハ、メ}人^{ハ、メ}間^{ハ、メ}是^{ハ、メ}經^{ハ、メ}驚^{ハ、メ}疑^{ハ、メ}怖^{ハ、メ}畏^{ハ、メ}當^{ハ、メ}
 知^{ハ、メ}是^{ハ、メ}爲^{ハ、メ}增^{ハ、メ}上^{ハ、メ}慢^{ハ、メ}者^{ハ、メ}藥^{ハ、メ}王^{ハ、メ}若^{ハ、メ}有^{ハ、メ}善^{ハ、メ}男^{ハ、メ}子^{ハ、メ}善^{ハ、メ}
 女^{ハ、メ}人^{ハ、メ}如^{ハ、メ}來^{ハ、メ}滅^{ハ、メ}後^{ハ、メ}欲^{ハ、メ}爲^{ハ、メ}四^{ハ、メ}衆^{ハ、メ}說^{ハ、メ}是^{ハ、メ}法^{ハ、メ}華^{ハ、メ}經^{ハ、メ}
 者^{ハ、メ}云^{ハ、メ}何^{ハ、メ}應^{ハ、メ}說^{ハ、メ}是^{ハ、メ}善^{ハ、メ}男^{ハ、メ}子^{ハ、メ}善^{ハ、メ}女^{ハ、メ}人^{ハ、メ}入^{ハ、メ}如^{ハ、メ}來^{ハ、メ}
 室^{ハ、メ}著^{ハ、メ}如^{ハ、メ}來^{ハ、メ}衣^{ハ、メ}坐^{ハ、メ}如^{ハ、メ}來^{ハ、メ}座^{ハ、メ}爾^{ハ、メ}乃^{ハ、メ}應^{ハ、メ}爲^{ハ、メ}四^{ハ、メ}衆^{ハ、メ}

廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
 悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來
 座者一切法空是安住是中然後以不
 懈怠心爲諸菩薩及四衆廣說是法華
 經藥王我於餘國遣化人爲其集聽法
 衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 聽其說法是諸化人聞法信受隨順不

逆リ、一〇、目メ、若ア、メ、說ヒ、法ユ、者セ、在ア、空カ、閒ム、處ト、我メ、時メ、廣ク、遣ク、天カ、龍ム、
 鬼ク、神メ、乾ア、闍〇、婆ク、阿〇、修ユ、羅メ、等ム、聽ク、其ア、說ヒ、法ユ、我メ、雖ム、
 在ア、異一、國メ、時〇、時ア、令カ、說ア、法ヒ、者セ、得ク、見ヒ、我メ、身ア、若〇、於山、
 此チ、經ヒ、忘メ、失ア、句ヒ、讀カ、我メ、還ル、爲メ、說ア、令カ、得ク、具ヒ、足ア、爾ル、
 時ア、世ア、尊ア、欲ヒ、重イ、宣ト、此チ、義一、而ル、說ア、偈ヒ、言一、
 欲ヒ、捨ア、諸セ、懈ト、怠カ、應一、當カ、聽ヒ、此チ、經ヒ、
 是ア、經ヒ、難ク、得ク、聞メ、信ト、受ア、者セ、亦一、難ク、

如^{日メ}人^{日メ}渴^{ウセ}須^{丁山}水^{アメ}
猶^{一ヌ}見^{日メ}乾^ク燥^ア土^{土メ}
漸^{日メ}見^{日メ}濕^ア土^{土メ}泥^{泥メ}
藥^{一ム}王^{王メ}汝^{日メ}當^ウ知^{知メ}
不^ク聞^{聞メ}法^{法メ}華^{華メ}經^{經メ}
若^{日メ}聞^{聞メ}是^ア深^{深メ}經^{經メ}
是^ア諸^{諸メ}經^{經メ}之^之王^{王メ}

穿^{イメ}鑿^ア於^山高^{高メ}原^{原メ}
知^{知メ}去^{去メ}水^{水メ}尚^{尚メ}遠^{遠メ}
決^{決メ}定^{定メ}知^{知メ}近^{近メ}水^{水メ}
如^{日メ}是^ア諸^{諸メ}人^{人メ}等^{等メ}
去^{去メ}佛^{佛メ}智^{智メ}甚^{甚メ}遠^{遠メ}
決^{決メ}了^{了メ}聲^{聲メ}聞^{聞メ}法^{法メ}
聞^{聞メ}已^已諦^{諦メ}思^{思メ}惟^{惟メ}

當^{カニ}知^チ此^{コノ}人^{ヒト}等^ガ
若^{カモ}人^{ヒト}說^{アハセ}此^{コノ}經^{キヤウ}
著^セ於^ニ如^ニ來^カ衣^イ
處^{イコ}衆^{シュウ}無^ム所^{スオ}畏^メ
大^カ慈^チ悲^ヒ爲^ニ室^{シツ}
諸^{シュ}法^フ空^{クウ}爲^ニ座^ザ
若^{カモ}說^{アハセ}此^{コノ}經^{キヤウ}時^{トキ}

近^{チカ}於^ニ佛^{ブツ}智^チ慧^ヱ
應^{オウ}入^ニ如^ニ來^カ室^{シツ}
而^ル坐^{マダ}如^ニ來^カ座^ザ
廣^{ヒロ}爲^ニ分^フ別^{ベツ}說^{アハセ}
柔^{ユウ}和^ワ忍^{ニン}辱^{ニク}衣^イ
處^{イコ}此^{コノ}爲^ニ說^{アハセ}法^フ
有^{アル}人^{ヒト}惡^{アク}口^{クチ}罵^{ノノシ}

引^{一、}導^{カ、}諸^{セ、}衆^{セ、}生^ム及^{リ、}清^{ク、}淨^ム士^{ハ、}女^{ヲ、}我^{メ、}遣^{ク、}化^{ス、}四^ム衆^ム若^{シ、}我^{メ、}滅^{ハ、}度^ム後^ス於^{シ、}無^{ク、}量^{カ、}億^{ハ、}劫^セ我^{メ、}千^{ク、}萬^{セ、}億^{ハ、}土^{セ、}加^{リ、}刀^{カ、}杖^{セ、}瓦^{ハ、}石^{ハ、}

集^{リ、}之^セ令^{カ、}聽^ム法^{ハ、}供^{ゲ、}養^ム於^{シ、}法^{ハ、}師^{ハ、}比^{テ、}丘^{ハ、}比^{テ、}丘^{ハ、}尼^{ハ、}能^{ク、}說^{ス、}此^{ヲ、}經^{ハ、}者^{ハ、}爲^{ス、}衆^{セ、}生^ム說^{ス、}法^{ハ、}現^{テ、}淨^ム堅^{ハ、}固^{ハ、}身^{ハ、}念^{ヲ、}佛^{ハ、}故^{ハ、}應^ム忍^ム

若^{ワ、セ}人^{ワ、}具^{リ、}是^{ハ、}德^{ヲ、}
若^{ワ、セ}忘^{ス、}失^{フ、}章^{ヲ、}句^{ヲ、}
我^{メ、}爾^{ニ、}時^{ヲ、}爲^{ス、}現^{レ、}
寂^{シ、}寞^{ト、}無^{ク、}人^{ヲ、}聲^{ヲ、}
若^{ワ、セ}說^{フ、}法^{ヲ、}之^{ヲ、}人^{ヲ、}
則^{ハ、}遣^{ス、}變^{フ、}化^{ス、}人^{ヲ、}
若^{ワ、セ}人^{ヲ、}欲^{ス、}加^{フ、}惡^{ヲ、}

或^{ハ、}爲^{ス、}四^{ヲ、}衆^{ヲ、}說^{フ、}
爲^{ス、}說^{フ、}令^{ス、}通^{ス、}利^{ヲ、}
清^{ク、}淨^{ク、}光^{ク、}明^{ク、}身^{ヲ、}
讀^{ム、}誦^{ム、}此^{ヲ、}經^{ヲ、}典^{ヲ、}
獨^{ク、}在^{リ、}空^{ヲ、}閒^{ヲ、}處^{ヲ、}
爲^{ス、}之^{ヲ、}作^{ス、}衛^{ヲ、}護^{ヲ、}
刀^{ヲ、}杖^{ヲ、}及^{ニ、}瓦^{ヲ、}石^{ヲ、}

空處讀誦經
若人在空閒
夜叉鬼神等
是人樂說法
諸佛護念故
若親近法師
隨順是師學

皆得見我身
我遣天龍王
爲作聽法衆
分別無罣礙
能令大衆喜
速得菩薩道
得見恆沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣
 二百五十由旬從地涌出住在空中種
 種寶物而莊校之五千欄楯龕室千萬
 無數幢幡以爲嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬
 億而懸其上四面皆出多摩羅跋梅檀
 之香充徧世界其諸幡蓋以金銀瑠璃

碑イセ磬ク瑪瑙マノウ眞珠マユ玫瑰クイ七寶シホ合成イテ高タカ至マデ四ヨ
天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養イセ
寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦イセ
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬イセ
億衆以一切華香瓔珞旛蓋伎樂供養イセ
寶塔恭敬尊重讚歎爾時寶塔中出大イセ
音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能イセ

以^一平^{タ、ム}等^{カ、ム}大^{カ、}慧^{ハ、}教^{ヒ、}菩^{タ、}薩^{ム、}法^{フ、}佛^{フ、}所^{ム、}護^{ハ、}念^{チ、}妙^{ハ、}法^{フ、}

華^{ハ、}經^{ヒ、}爲^{ム、}大^{カ、}衆^{ム、}說^{ハ、}如^{フ、}是^{ハ、}如^{フ、}是^{ハ、}釋^{ヒ、}迦^{ハ、}牟^{ハ、}尼^{ハ、}世^{ハ、}

尊^{ハ、}如^{フ、}所^{ム、}說^{ハ、}者^{ハ、}皆^{ハ、}是^{ハ、}眞^{ハ、}實^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}四^{ハ、}衆^{ハ、}見^{ハ、}大^{ハ、}

寶^{ハ、}塔^{ハ、}住^{ハ、}在^{ハ、}空^{ハ、}中^{ハ、}又^{ハ、}聞^{ハ、}塔^{ハ、}中^{ハ、}所^{ハ、}出^{ハ、}音^{ハ、}聲^{ハ、}皆^{ハ、}

得^{ハ、}法^{ハ、}喜^{ハ、}怪^{ハ、}未^{ハ、}曾^{ハ、}有^{ハ、}從^{ハ、}座^{ハ、}而^{ハ、}起^{ハ、}恭^{ハ、}敬^{ハ、}合^{ハ、}掌^{ハ、}

卻^{ハ、}住^{ハ、}一^{ハ、}面^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}有^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}摩^{ハ、}訶^{ハ、}薩^{ハ、}名^{ハ、}大^{ハ、}樂^{ハ、}

說^{ハ、}知^{ハ、}一^{ハ、}切^{ハ、}世^{ハ、}間^{ハ、}天^{ハ、}人^{ハ、}阿^{ハ、}修^{ハ、}羅^{ハ、}等^{ハ、}心^{ハ、}之^{ハ、}所^{ハ、}

疑^{一、ル}而^{ワ、デ}白^{ヒ、デ}佛^{一、ヲ、フ}言^{フ、メ、ル}世^{一、ヲ、フ}尊^{一、ヲ、フ}以^{一、ヲ、フ}何^{一、ヲ、フ}因^{一、ヲ、フ}緣^{一、ヲ、フ}有^{一、ヲ、フ}此^{一、ヲ、フ}寶^{一、ヲ、フ}塔^{一、ヲ、フ}
 從^{一、ヲ、フ}地^{一、ヲ、フ}涌^{一、ヲ、フ}出^{一、ヲ、フ}又^{一、ヲ、フ}於^{一、ヲ、フ}其^{一、ヲ、フ}中^{一、ヲ、フ}發^{一、ヲ、フ}是^{一、ヲ、フ}音^{一、ヲ、フ}聲^{一、ヲ、フ}爾^{一、ヲ、フ}時^{一、ヲ、フ}佛^{一、ヲ、フ}
 告^{一、ヲ、フ}大^{一、ヲ、フ}樂^{一、ヲ、フ}說^{一、ヲ、フ}菩^{一、ヲ、フ}薩^{一、ヲ、フ}此^{一、ヲ、フ}寶^{一、ヲ、フ}塔^{一、ヲ、フ}中^{一、ヲ、フ}有^{一、ヲ、フ}如^{一、ヲ、フ}來^{一、ヲ、フ}全^{一、ヲ、フ}身^{一、ヲ、フ}
 乃^{一、ヲ、フ}往^{一、ヲ、フ}過^{一、ヲ、フ}去^{一、ヲ、フ}東^{一、ヲ、フ}方^{一、ヲ、フ}無^{一、ヲ、フ}量^{一、ヲ、フ}千^{一、ヲ、フ}萬^{一、ヲ、フ}億^{一、ヲ、フ}阿^{一、ヲ、フ}僧^{一、ヲ、フ}祇^{一、ヲ、フ}世^{一、ヲ、フ}
 界^{一、ヲ、フ}國^{一、ヲ、フ}名^{一、ヲ、フ}寶^{一、ヲ、フ}淨^{一、ヲ、フ}彼^{一、ヲ、フ}中^{一、ヲ、フ}有^{一、ヲ、フ}佛^{一、ヲ、フ}號^{一、ヲ、フ}曰^{一、ヲ、フ}多^{一、ヲ、フ}寶^{一、ヲ、フ}其^{一、ヲ、フ}佛^{一、ヲ、フ}
 行^{一、ヲ、フ}菩^{一、ヲ、フ}薩^{一、ヲ、フ}道^{一、ヲ、フ}時^{一、ヲ、フ}作^{一、ヲ、フ}大^{一、ヲ、フ}誓^{一、ヲ、フ}願^{一、ヲ、フ}若^{一、ヲ、フ}我^{一、ヲ、フ}成^{一、ヲ、フ}佛^{一、ヲ、フ}滅^{一、ヲ、フ}度^{一、ヲ、フ}
 之^{一、ヲ、フ}後^{一、ヲ、フ}於^{一、ヲ、フ}十^{一、ヲ、フ}方^{一、ヲ、フ}國^{一、ヲ、フ}土^{一、ヲ、フ}有^{一、ヲ、フ}說^{一、ヲ、フ}法^{一、ヲ、フ}華^{一、ヲ、フ}經^{一、ヲ、フ}處^{一、ヲ、フ}我^{一、ヲ、フ}之^{一、ヲ、フ}

塔タ廟ミョウ爲レ聽ミ是レ經キヤウ故レ涌ユウ現ゲン其レ前ゼン爲レ作サス證シヤウ明メイ
 讚サン言ゴン善ゼン哉カ彼カ佛ブツ成セイ道ダウ已ニ臨リン滅メツ度ダツ時ジ於コ天テン
 人ニン大ダイ衆シュウ中チュウ告コフ諸シュ比ヒ丘キウ我ガ滅メツ度ダツ後ゴ欲ヨク供コフ養ヤウ
 我ガ全ゼン身シン者シャ應オウ起キ一イツ大ダイ塔タツ其レ佛ブツ以レ神シン通ツウ願ガン
 力リキ十ジュウ方フ世セ界カイ在ニ在ニ處チヨ處チヨ若シカモ有レ說セツ法フツ華ケ經キヤウ
 者シャ彼カ之シ寶ホウ塔タツ皆レ涌ユウ出シュツ其レ前ゼン全ゼン身シン在ニ於コ塔タツ
 中チュウ讚サン言ゴン善ゼン哉カ善ゼン哉カ大ダイ樂ラク說セツ今イマ多タ寶ホウ如ニ來ライ

塔タ聞ヲ說セ法フ華ワ經キョウ故コ從ヨリ地チ涌ユ出デ讚ソウ言ゴン善ゼン哉カ
 善ゼン哉カ是コト時トキ大ダイ樂ラク說セ菩ボ薩サツ以ヨリ如ニ來キ神カミ力リキ故コ
 白ハク佛ブツ言ハク世セ尊ソウ我ガ等ト願ガン欲ヨク見ミ此コノ佛ブツ身ミ佛ブツ告コト
 大ダイ樂ラク說セ菩ボ薩サツ摩マ訶カ薩サツ是コト多タ寶ホウ佛ブツ有アル深シ重ジュウ
 願ガン若ニ我ガ寶ホウ塔タツ爲シテ聽キ法フ華ワ經キョウ故コ出デ於ヨリ諸シヨ佛ブツ
 前ゼン時トキ其ソノ有アル欲ヨク以ヨリ我ガ身ミ示シ四シ衆シュウ者モノ彼ソノ佛ブツ分ブン
 身ミ諸シヨ佛ブツ在アル於ヨリ十ジュウ方フ世セ界カイ說セ法フ盡ジュウ還エン集ジュウ一イチ

處^{イ、メ、○、ロ、ク、}然^{ハ、ヌ、}後^{メ、デ、}我^{ア、レ、}身^{ヲ、}乃^{ヲ、}出^{イ、メ、}現^{テ、}耳^{ル、}大^{○、}樂^{ハ、}說^{ハ、}我^{メ、}分^{○、}身^{ア、レ、}

諸^{セ、}佛^{○、}在^{○、}於^{ハ、}十^{ハ、}方^{ハ、}世^{ハ、}界^{ハ、}說^{ハ、}法^{○、}者^{ハ、}今^{ハ、}應^{ハ、}當^{ハ、}集^{○、}

大^{ハ、}樂^{ハ、}說^{ハ、}白^{ハ、}佛^{ハ、}言^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}我^{ハ、}等^{ハ、}亦^{ハ、}願^{ハ、}欲^{ハ、}見^{ハ、}世^{ハ、}

尊^{ハ、}分^{ハ、}身^{ハ、}諸^{ハ、}佛^{ハ、}禮^{ハ、}拜^{ハ、}供^{ハ、}養^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}佛^{ハ、}放^{ハ、}白^{ハ、}毫^{ハ、}

一^{ハ、}光^{ハ、}即^{ハ、}見^{ハ、}東^{ハ、}方^{ハ、}五^{ハ、}百^{ハ、}萬^{ハ、}億^{ハ、}那^{ハ、}由^{ハ、}他^{ハ、}恆^{ハ、}河^{ハ、}

沙^{ハ、}等^{ハ、}國^{ハ、}土^{ハ、}諸^{ハ、}佛^{ハ、}彼^{ハ、}諸^{ハ、}國^{ハ、}土^{ハ、}皆^{ハ、}以^{ハ、}玻^{ハ、}瓊^{ハ、}爲^{ハ、}

地^{ハ、}寶^{ハ、}樹^{ハ、}寶^{ハ、}衣^{ハ、}以^{ハ、}爲^{ハ、}莊^{ハ、}嚴^{ハ、}無^{ハ、}數^{ハ、}千^{ハ、}萬^{ハ、}億^{ハ、}菩^{ハ、}

薩ム、充イメム滿□ヲ其く、中サメム○タ、徧サ尤張ク、寶ム、幔□ヲ○ク、寶ム、網カメデ羅ア、尤○ク、上一彼一國一
 諸サメ佛ヒデ○以一大カ、妙□、音一、而ル、說ア、諸サメ法ヒ、及ヒ、見一無ム、量カ、千く、
 萬サ、億一菩タ、薩ム、徧ム、滿○タ、諸□ヲ國サメ爲一衆サメム說ア、法ヒ、南ヒ、西一北一
 方ヒ、四ム、維サ、上ア、下ヒ、白ヒ、毫一相ヒ、光一所ム、照サ、之サ、處一、亦一復一
 如ヒ、是一爾一時一十一方一諸サメ佛ヒ、各ヒ、告一衆サメム菩タ、薩ム、言一善一
 男ヲ、子一我サ、今一應ヒ、往ム、娑タ、婆ア、世ヒ、界一、釋ヒ、迦一牟一尼一佛一
 所ム、並一供一養一多一寶一如一來一寶一塔一時一娑一婆一世一界一

卽變清淨瑠璃爲地寶樹莊嚴黃金爲
 繩以界八道無諸聚落村營城邑大海
 江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華徧
 布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴
 唯留此會衆移諸天人置於他土是時
 諸佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆
 世界各到寶樹下一一寶樹高五百由

句^{ト、リ、〇、セ}枝^セ葉^{一、セ}華^{フ、メ、ヤ}果^{ク、ク、セ、〇}次^チ第^{ク、一}莊^{セ、メ、セ}嚴^{一、ヤ、〇}諸^{セ、メ}寶^{ク、ク、セ}樹^{フ、メ}下^{ト、ヤ、〇}皆^{ヒ、セ}有^{一、ス}
 師^フ子^{フ、}之^セ座^{フ、メ、セ、〇}高^{ク、ク、セ}五^メ由^{一、ズ}旬^{ト、リ、〇}亦^{一、}以^{一、}大^{ク、ヤ}寶^{ク、ク、セ}而^ル校^{ヒ、セ}飾^フ
 之^セ爾^{〇、ル}時^フ諸^{セ、メ}佛^{ヒ、セ、〇}各^{ク、セ}於^シ此^チ座^{フ、メ、セ}結^{ヒ、セ}跏^{ヒ、ヤ}趺^{ヒ、セ}坐^{フ、メ、セ、〇}如^{〇、}是^フ
 展^{セ、}轉^{セ、}徧^{〇、タ、}滿^フ三^ム千^{ク、}大^{ク、ヤ}千^{ク、}世^フ界^{ヒ、セ、〇}而^ル於^シ釋^フ迦^{ヒ、ヤ}牟^{フ、}
 尼^{ウ、}佛^{ヒ、セ}一^{一、}方^{ヒ、セ}所^{ム、}分^{ヒ、}之^セ身^{フ、}猶^{〇、}故^{ク、}未^{メ、}盡^{ヒ、}時^フ釋^フ迦^{ヒ、ヤ}
 牟^{フ、}尼^{ウ、}佛^{ヒ、セ、〇}欲^{ヒ、}容^{ヒ、}受^{フ、}所^{ム、}分^{ヒ、}身^{フ、}諸^{セ、メ}佛^{ヒ、セ}故^{ク、}八^{フ、}方^{ヒ、セ}各^{ク、}
 更^{ク、}變^{フ、}二^ル百^{ク、}萬^{メ、}億^{一、}那^{ウ、}由^{一、ズ}他^{タ、}國^{ク、}皆^{〇、}令^{ク、}清^{ク、}淨^{ヒ、}無^{〇、}

有^{一ス}地^{カ、一}獄^山餓^ハ鬼^{鬼、}畜^{イ、}生^{アム}及^〇阿^リ修^ス羅^{カ、}又^〇移^{一ス}諸^一天^{出、}
人^{日、}置^{出、}於^山他^{去、}土^{去、}所^〇化^{ハ、}之^{出、}國^〇亦^一以^一瑠^{カ、}璃^{カ、}爲^{ハ、}地^{カ、}
寶^{ク、}樹^{ア、}莊^{出、}嚴^{一、}樹^〇高^{ハ、}五^{ハ、}百^{ハ、}由^{一、}旬^〇枝^{出、}葉^{一、}華^{ハ、}果^{ハ、}次^〇
第^{カ、}嚴^{一、}飾^{ア、}樹^〇下^{一、}皆^{ハ、}有^{一、}寶^{ハ、}師^{ア、}子^{ア、}座^{ハ、}高^{ハ、}五^{ハ、}由^{一、}旬^〇
種^{出、}種^{出、}諸^{出、}寶^{ハ、}以^一爲^{ハ、}莊^{出、}校^{ハ、}亦^一無^{ハ、}大^{ハ、}海^{ハ、}江^{ハ、}河^{ハ、}及^{ハ、}
日^{ハ、}眞^{出、}鄰^{カ、}陀^{ハ、}山^{ハ、}摩^{ハ、}訶^{ハ、}日^{ハ、}眞^{出、}鄰^{カ、}陀^{ハ、}山^{ハ、}鐵^{ハ、}圍^{ハ、}山^〇
大^{カ、}鐵^{ハ、}圍^{ハ、}山^{ハ、}須^{ハ、}彌^{ハ、}山^{ハ、}等^{ハ、}諸^{ハ、}山^{ハ、}王^{ハ、}通^{ハ、}爲^{ハ、}一^{ハ、}佛^{ハ、}

國土寶地平正寶交露幔徧覆其上懸
 諸旛蓋燒大寶香諸天寶華徧布其地
 釋迦牟尼佛爲諸佛當來坐故復於八
 方各更變二百萬億那由他國皆令清
 淨無有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移
 諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃
 爲地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華

果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五
 由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江
 河及目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山鐵
 圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通爲
 一佛國土寶地平正寶交露幔徧覆其
 上懸諸旛蓋燒大寶香諸天寶華徧布
 其地爾時東方釋迦牟尼佛所分之身

百千萬億那由他恆河沙等國土中諸
佛各各說法來集於此如是次第十方
諸佛皆悉來集坐於八方爾時一一方
四百萬億那由他國土諸佛如來徧滿
其中是時諸佛各在寶樹下坐師子座
皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各齎寶華
滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛

山^{アヲ}釋^ハ迦^{ヒヤ}牟^マ尼^ニ佛^{フツ}所^ム如^ニ我^メ辭^チ曰^{ハセ}少^オ病^ウ少^ア惱^ウ
 氣^ク力^カ安^ア樂^カ及^カ菩^タ薩^サ聲^ム聞^ム衆^ム悉^シ安^ア隱^ム不^フ以^ニ
 此^チ寶^ウ華^ハ散^ム佛^{フツ}供^ク養^ム而^ニ作^ス是^ハ言^ハ彼^カ某^カ甲^カ佛^{フツ}
 與^ユ欲^{ヨク}開^カ此^チ寶^ウ塔^{タツ}諸^モ佛^{フツ}遣^チ使^シ亦^モ復^フ如^ニ是^ハ爾^ニ
 時^ア釋^ハ迦^{ヒヤ}牟^マ尼^ニ佛^{フツ}見^ミ所^ム分^フ身^シ佛^{フツ}悉^シ已^ニ來^カ集^ム
 各^カ各^カ坐^サ於^ニ師^シ子^シ之^ノ座^ザ皆^モ聞^ク諸^モ佛^{フツ}與^ユ欲^{ヨク}同^ニ
 開^カ寶^ウ塔^{タツ}卽^ニ從^ス座^ザ起^キ住^ス虛^コ空^ウ中^ニ一^ニ切^セ四^ム衆^ム

起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛
以右指開七寶塔戶出大音聲如卻關
鑰開大城門卽時一切衆會皆見多寶
如來於寶塔中坐師子座全身不散如
入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼
佛快說是法華經我爲聽是經故而來
至此爾時四衆等見過去無量千萬億

劫滅度佛說如是言歎未曾有以天寶
 華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上爾時
 多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
 佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座卽
 時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座結
 跏趺坐爾時大衆見二如來在七寶塔
 中師子座上結跏趺坐各作是念佛座

高クハ遠トヲ惟オノ願ノミ如ニ來キ以テ神シ通ツ力リキ令セ我ガ等ガ輩ノ俱ニ
 處キ虛コ空ウ即チ時トキ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ以テ神シ通ツ力リキ接ツク
 諸モロ大オホ衆ムネ皆モトモト在ニ虛コ空ウ以テ大オホ音オン聲セイ普フ告コト四シ衆ムネ
 誰タレ能ヤ於ニ此ココ娑サ婆バ國クニ土ツチ廣ヒロシ說セツ妙ミョウ法ホフ華ワ經キヤウ今イマ
 正ただ是ニ時トキ如ニ來キ不レ久バツ當マタ入ニ涅槃ニハツ佛ブツ欲ホシ以テ此ココ
 妙ミョウ法ホフ華ワ經キヤウ付ツキ囑メ有リ在ニ爾ニ時トキ世セ尊ソウ欲ホシ重タラシ宣イハス
 此コノ義ミチ而シテ說セツ偈ケ言ハフ

及_レ見_レ滅_レ度_レ 無_レ量_レ諸_レ佛_レ 在_レ在_レ所_レ往_レ 以_レ難_レ遇_レ故_レ 此_レ佛_レ滅_レ度_レ 尚_レ爲_レ法_レ來_レ 聖_レ主_レ世_レ尊_レ

多_レ寶_レ如_レ來_レ 如_レ恆_レ沙_レ等_レ 常_レ爲_レ聽_レ法_レ 彼_レ佛_レ本_レ願_レ 無_レ央_レ數_レ劫_レ 諸_レ人_レ云_レ何_レ 雖_レ久_レ滅_レ度_レ

各_レ捨_レ妙_レ土_レ 來_レ欲_レ聽_レ法_レ 又_レ我_レ分_レ身_レ 我_レ滅_レ度_レ後_レ 處_レ處_レ聽_レ法_レ 不_レ勤_レ爲_レ法_レ 在_レ寶_レ塔_レ中_レ

然^ヨ大^カ炬^ク火^カ 佛^{フツ}坐^サ其^ク上^カ 蓮^{レン}華^カ莊^サ嚴^カ 諸^{シュ}佛^{フツ}各^カ各^カ 以^イ神^カ通^カ力^カ 令^カ法^カ久^ク住^カ 及^カ弟^カ子^カ衆^カ

身^ミ出^デ妙^{ミョウ}香^{カウ} 光^{クワウ}明^{メイ}嚴^カ飾^カ 其^ク寶^{カウ}樹^カ下^カ 詣^キ寶^{カウ}樹^カ下^カ 移^イ無^カ量^カ衆^カ 故^コ來^カ至^カ此^カ 天^{テン}人^カ龍^カ神^カ

徧^{ヘン}十^カ方^カ國^カ 如^カ夜^カ闍^カ中^カ 諸^{シュ}師^カ子^カ座^カ 如^カ清^カ淨^カ池^カ 令^カ國^カ清^カ淨^カ 爲^カ坐^カ諸^カ佛^カ 諸^{シュ}供^カ養^カ事^カ

衆生蒙熏

吹小樹枝

告諸大衆

讀說斯經

其多寶佛

而師子吼

所集化佛

喜不自勝

以是方便

我滅度後

今於佛前

雖久滅度

多寶如來

當知此意

譬如大風

令法久住

誰能護持

自說誓言

以大誓願

及與我身

諸佛子等

誰能護法

當發大願

令得久住

其有能護

此經法者

則爲供養

我及多寶

此多寶佛

處於寶塔

常遊十方

爲是經故

亦復供養

諸來化佛

莊嚴光飾

諸世界者

若說此經

則爲見我

多寶如來

及諸化佛

諸善男子

各諦思惟

此爲難事

數如恆沙

若接須彌

亦未爲難

遠擲他國

爲衆演說

若佛滅後

宜發大願

雖說此等

擲置他方

若以足指

亦未爲難

無量餘經

於惡世中

諸餘經典

未足爲難

無數佛土

動大千界

若立有頂

亦未爲難

能說此經

是則爲難ア、
ハ、
メ、
ヲ、而以遊行ル、
一、
一、
一、若自書持ヨ、
ハ、
ア、
ハ、若以大地ヨ、
一、
ハ、
ハ、亦未爲難一、
ハ、
ハ、
ハ、暫讀此經ハ、
ハ、
ハ、
ハ、擔負乾草ハ、
ハ、
ハ、
ハ、

假使有人ハ、
ハ、
ハ、
ハ、亦未爲難一、
ハ、
ハ、
ハ、若使人書ヨ、
ハ、
ハ、
ハ、置足甲上ハ、
ハ、
ハ、
ハ、佛滅度後ハ、
ハ、
ハ、
ハ、是則爲難ハ、
ハ、
ハ、
ハ、入中不燒ハ、
ハ、
ハ、
ハ、

手把虛空ハ、
ハ、
ハ、
ハ、於我滅後ハ、
ハ、
ハ、
ハ、是則爲難ハ、
ハ、
ハ、
ハ、升於梵天ハ、
ハ、
ハ、
ハ、於惡世中ハ、
ハ、
ハ、
ハ、假使劫燒ハ、
ハ、
ハ、
ハ、亦未爲難ハ、
ハ、
ハ、
ハ、

我滅度後メ、セ、カ、メ、フ、ス是則爲難ア、セ、メ、ウ、マ十二部經フ、ル、ウ、メ、ヒ、ム得六神通ケ、セ、カ、メ、ア、フ、チ、ム於我滅後シ、メ、セ、フ、ス是則爲難ア、セ、メ、ウ、マ無量無數メ、カ、メ、メ、フ、ス

若持此經メ、セ、ヒ、チ、ヒ、ム若持八萬メ、セ、ヒ、ウ、マ爲人演說メ、ヒ、ヒ、フ、ア、セ雖能如是ム、メ、ウ、メ、ア、聽受此經キ、メ、ア、メ、ヒ、ム若人說法メ、セ、ヒ、フ、フ、恆沙衆生フ、フ、シ、ム、フ、ム

爲一人說メ、ヒ、ヒ、ヒ、フ、メ、セ四千法藏ム、ク、フ、ヒ、フ、ホ令諸聽者カ、ム、シ、メ、キ、セ亦未爲難ヒ、メ、メ、ウ、マ問其義趣メ、ヒ、ク、ヒ、ク、令千萬億カ、ム、ク、フ、ヒ、得阿羅漢ケ、セ、ア、ラ、ハ、ン

具六神通 於我滅後 是則爲難 從始至今 此經第一 諸善男子 讀誦此經

雖有是益 若能奉持 我爲佛道 廣說諸經 若有能持 於我滅後 今於佛前

亦未爲難 如斯經典 於無量土 而於其中 則持佛身 誰能受持 自說誓言

此經難持
諸佛亦然
是則勇猛
行頭陀者
能於來世
住淳善地
是諸天人

若暫持者
如是之人
是則精進
則爲疾得
讀持此經
佛滅度後
世間之眼

我則歡喜
諸佛所歎
是名持戒
無上佛道
是真佛子
能解其義
於恐懼世

能須與說

一切天人

皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過

去無量劫中求法華經無有懈怠倦於多

劫中常作國王發願求於無上菩提心

不退轉爲欲滿足六波羅蜜勤行布施

心無吝惜象馬七珍國城妻子奴婢僕

從頭目髓腦身肉手足不惜軀命時世
 人民壽命無量爲於法故捐捨國位委
 政太子擊鼓宣令四方求法誰能爲我
 說大乘者吾當終身供給走使時有仙
 人來白王言我有大乘名妙法華經若
 不違我當爲宣說王聞仙言歡喜踊躍
 卽隨仙人供給所須採果汲水拾薪設

食乃至以身而爲床座身心無倦於時
奉事經於千歲爲於法故精勤給侍令
無所乏爾時世尊欲重宣此義而說偈
言。

我念過去劫爲求大法故
雖作世國王不貪五欲樂
椎鐘告四方誰有大法者

若^{日メテ}爲^{メ、}我^{メテ}解^{ヒセ}說^{メテ}時^{ア、}有^{一、}阿^ヤ私^ム仙^ト我^{メテ}有^{一、}微^{メ、}妙^{ハ、}法^{ヒ、}若^{日メテ}能^{ウ、}修^ト行^{ハ、}者^セ時^{ア、}王^{メ、}聞^{メ、}仙^ト言^{ハ、}即^{ヒ、}便^{ハ、}隨^{ム、}仙^ト人^{ハ、}採^{チ、}薪^{シ、}及^{ヒ、}果^{ク、}蓼^{カ、}

身^{ア、}當^{カ、}爲^{メ、}奴^{メ、}僕^{メ、}來^{カ、}白^{ハ、}於^{ハ、}大^{カ、}王^{メ、}世^{ア、}間^{ハ、}所^{メ、}希^ト有^{一、}吾^{メ、}當^{カ、}爲^{メ、}汝^{メ、}說^{メテ}心^ト生^ム大^{カ、}喜^ト悅^{ハ、}供^{ク、}給^{ヒ、}於^{ハ、}所^{メ、}須^ト隨^{ム、}時^{ア、}恭^{ク、}敬^{ハ、}與^{ハ、}

人^ニ者^ヲ今^ニ提^テ婆^ハ達^シ多^ク是^レ由^リ提^テ婆^ハ達^シ多^ク善^ク知^ル
佛^ニ告^グ諸^ヲ比^テ丘^ニ爾^ト時^ニ王^ノ者^ヲ則^チ我^ノ身^ヲ是^レ時^ニ仙^ニ
遂^ニ致^ス得^ル成^ル佛^ニ
故^ニ爲^ス大^ニ國^ノ王^ノ
亦^ハ不^レ爲^ス己^ノ身^ヲ
普^ニ爲^ス諸^ヲ衆^ヲ生^ヲ
情^ヲ存^ス妙^ニ法^ノ故^ニ
身^ヲ心^ヲ無^ク懈^レ倦^ム
勤^ニ求^ム於^ニ大^ニ法^ノ
及^チ以^テ五^ノ欲^ヲ樂^ム
勤^ニ求^ム獲^ル此^ノ法^ヲ
今^ニ故^ニ爲^ス汝^ノ說^ス
今^ニ故^ニ爲^ス汝^ノ說^ス
今^ニ故^ニ爲^ス汝^ノ說^ス

識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三
 十二相八十種好紫磨金色十力四無
 所畏四攝法十八不共神通道力成等
 正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識
 故告諸四衆提婆達多卻後過無量劫
 當得成佛號曰天王如來應供正徧知
 明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天^テ人^ニ師^シ佛^フ世^セ尊^ゾ世^セ界^{カイ}名^ナ天^{テン}道^{ダウ}時^ジ天^{テン}王^{ワウ}佛^{フツ}
住^{ジュ}世^セ二^ニ十^{ジュウ}中^{チュウ}劫^{ケツ}廣^{コウ}爲^ヰ衆^{シュウ}生^{シヨウ}說^{セツ}於^コ妙^{ミョウ}法^{フツ}恆^{コウ}
河^カ沙^サ衆^{シュウ}生^{シヨウ}得^{トク}阿^ア羅^{ラク}漢^{カン}果^カ無^ム量^{リョウ}衆^{シュウ}生^{シヨウ}發^{ハツ}緣^{エン}
覺^{カク}心^{シン}恆^{コウ}河^カ沙^サ衆^{シュウ}生^{シヨウ}發^{ハツ}無^ム上^{ジョウ}道^{ダウ}心^{シン}得^{トク}無^ム生^{シヨウ}
忍^{ニン}至^シ不^フ退^{タイ}轉^{テン}時^ジ天^{テン}王^{ワウ}佛^{フツ}般^{パン}涅^{ニエ}槃^{パン}後^コ正^{テイ}法^{フツ}
住^{ジュ}世^セ二^ニ十^{ジュウ}中^{チュウ}劫^{ケツ}全^{ゼン}身^{シン}舍^{シャ}利^リ起^キ七^{シツ}寶^{ホウ}塔^{タク}高^{コウ}
六^{ロク}十^{ジュウ}由^ユ旬^{ジュン}縱^{ジュウ}廣^{コウ}四^シ十^{ジュウ}由^ユ旬^{ジュン}諸^{シュ}天^{テン}人^ニ民^{ミン}悉^{シツ}

以^一雜^{フ、}華^{フ、}末^{フ、}香^{フ、}燒^{フ、}香^{フ、}塗^{フ、}香^{フ、}衣^{フ、}服^{フ、}瓔^{フ、}珞^{フ、}幢^{フ、}幡^{フ、}

寶^{フ、}蓋^{フ、}伎^{フ、}樂^{フ、}歌^{フ、}頌^{フ、}禮^{フ、}拜^{フ、}供^{フ、}養^{フ、}七^{フ、}寶^{フ、}妙^{フ、}塔^{フ、}無^{フ、}

量^{フ、}衆^{フ、}生^{フ、}得^{フ、}阿^{フ、}羅^{フ、}漢^{フ、}果^{フ、}無^{フ、}量^{フ、}衆^{フ、}生^{フ、}悟^{フ、}辟^{フ、}支^{フ、}

佛^{フ、}不^{フ、}可^{フ、}思^{フ、}議^{フ、}衆^{フ、}生^{フ、}發^{フ、}菩^{フ、}提^{フ、}心^{フ、}至^{フ、}不^{フ、}退^{フ、}轉^{フ、}

佛^{フ、}告^{フ、}諸^{フ、}比^{フ、}丘^{フ、}未^{フ、}來^{フ、}世^{フ、}中^{フ、}若^{フ、}有^{フ、}善^{フ、}男^{フ、}子^{フ、}善^{フ、}

女^{フ、}人^{フ、}聞^{フ、}妙^{フ、}法^{フ、}華^{フ、}經^{フ、}提^{フ、}婆^{フ、}達^{フ、}多^{フ、}品^{フ、}淨^{フ、}心^{フ、}信^{フ、}

敬^{フ、}不^{フ、}生^{フ、}疑^{フ、}惑^{フ、}者^{フ、}不^{フ、}墮^{フ、}地^{フ、}獄^{フ、}餓^{フ、}鬼^{フ、}畜^{フ、}生^{フ、}生^{フ、}

十方佛前所生之處常聞此經若生人
天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智
積曰善男子且待須臾此有菩薩名文
殊師利可與相見論說妙法可還本土
爾時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪

無メ量メ不メ可メ稱メ計メ非メ口メ所メ宣メ非メ心メ所メ測メ且メ
 所メ化メ衆メ生メ其メ數メ幾メ何メ文メ殊メ師メ利メ仁メ往メ龍メ宮メ
 一メ面メ智メ積メ菩メ薩メ問メ文メ殊メ師メ利メ仁メ往メ龍メ宮メ
 足メ修メ敬メ已メ畢メ往メ智メ積メ所メ共メ相メ慰メ問メ卻メ坐メ
 從メ蓮メ華メ下メ至メ於メ佛メ所メ頭メ面メ敬メ禮メ二メ世メ尊メ
 羅メ龍メ宮メ自メ然メ涌メ出メ住メ虛メ空メ中メ詣メ靈メ鷲メ山メ
 俱メ來メ菩メ薩メ亦メ坐メ寶メ蓮メ華メ從メ於メ大メ海メ娑メ竭メ

待須臾自當證知所言未竟無數菩薩
 坐寶蓮華從海涌出詣靈鷲山住在虛
 空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度
 具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
 人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘
 空義文殊師利謂智積曰於海教化其
 事如是爾時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健

化度無量衆

今此諸大會

及我皆已見

演暢實相義

開闡一乘法

廣導諸衆生

令速成菩提

文殊師利言我於海

中唯常宣說妙法

華經智積問文殊師利言此經甚深微

妙諸經中寶世所希有頗有衆生勤加

精進修行此經速得佛不文殊師利言
 有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根
 善知衆生諸根行業得陀羅尼諸佛所
 說甚深祕藏悉能受持深入禪定了達
 諸法於剎那頃發菩提心得不退轉辯
 才無礙慈念衆生猶如赤子功德具足
 心念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和

雅能至菩提智積菩薩言我見釋迦如
 來於無量劫難行苦行積功累德求菩
 提道未曾止息觀三千大千世界乃至
 無有如芥子許非是菩薩捨身命處爲
 衆生故然後乃得成菩提道不信此女
 於須臾頃便成正覺言論未訖時龍王
 女忽現於前頭面禮敬卻住一面以偈

讚曰

又聞成菩提
一切衆生類
天人所戴仰
以八十種好
微妙淨法身
深達罪福相

唯佛當證知
無不宗奉者
龍神咸恭敬
用莊嚴法身
具相三十二
徧照於十方

我聞大乘教

度脫苦衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上

道是事難信所以者何女身垢穢非是

法器云何能得無上菩提佛道懸曠經

無量劫勤苦積行具修諸度然後乃成

又女人身猶有五障一者不得作梵天

王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖王

五者佛身云何女身速得成佛爾時龍
女有一寶珠價值三千大千世界持以
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者
舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾
不答言甚疾女言以汝神力觀我成佛
復速於此當時衆會皆見龍女忽然之
間變成男子具菩薩行即往南方無垢

世界坐寶蓮華成正覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生演說妙法爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遙見彼龍女成佛普爲時會人天說法心大歡喜悉遙敬禮無量衆生聞法解悟得不退轉無量衆生得受道記無垢世界六反震動娑婆世界三

千衆生住不退地三千衆生發菩提心
而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆
會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩
摩訶薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前
作是誓言惟願世尊不以爲慮我等於

佛滅後當奉持讀誦說此經典後惡世
 衆生善根轉少多增上慢貪利供養增
 不善根遠離解脫雖難可教化我等當
 起大忍力讀誦此經持說書寫種種供
 養不惜身命爾時衆中五百阿羅漢得
 受記者白佛言世尊我等亦自誓願於
 異國土廣說此經復有學無學八千人

得^{カ、セ}受^{ア、ス}記^{リ、一}者^{セ、○}從^{セ、○}座^{ア、セ}而^{ル、}起^{ク、○}合[○]掌^{ア、セ}向^{ア、セ}佛^{ヒ、○}作[○]是^{ア、}誓^{ア、}
 言^{一、○}世^{ア、}尊^{ア、セ、○}我^{セ、○}等^{カ、}亦^{一、}當^{カ、}於^{山、}他^{去、}國^{セ、}土^{去、}廣^{セ、}說^{ア、セ}此^{チ、}經^{リ、○}
 所^{ム、}以^{一、}者^{セ、}何^{セ、○}是^{ア、}娑^{ム、}婆^{セ、}國^{セ、}中^{セ、○}人^{リ、}多^{ク、}弊^{ク、}惡^{セ、○}懷^{ア、}增^{ア、}
 上^{ア、}慢^{マ、○}功^{セ、}德^{カ、}淺^{ク、}薄^{ク、}瞋^{ク、}濁^{セ、}諂^{イ、}曲^{ク、○}心^{リ、}不^{ク、}實^{ア、}故^{セ、○}爾^{ル、}
 時^{ア、}佛^{ヒ、}姨^{一、}母^{ア、}摩^{ア、}訶^{ア、}波^{セ、}闍^{ア、}波^{セ、}提^{去、}比^{ク、}丘^{ク、}尼[○]與[○]學^{ア、}
 無^{セ、}學^{ア、}比^{ク、}丘^{ク、}尼[○]六^{三、○}千^{一、○}人^{リ、}俱^{リ、}從^{セ、○}座^{ア、セ}而^{ル、}起^{ク、○}一^{一、○}心^{リ、}
 合^{ア、}掌^{セ、○}瞻^{セ、○}仰^{ア、}尊^{ア、}顏^{一、○}目^{ア、}不^{ク、}暫^{セ、}捨^{ア、}於[○]時^{ア、}世^{ア、}尊^{ア、}告^{セ、}

漸 <small>ヒ、フ</small>	千 <small>ク、フ</small>	六 <small>カ、ヌ</small>	已 <small>一、フ</small>	提 <small>去、一</small>	謂 <small>メ、フ</small>	憍 <small>ヒ、ヌ</small>
具 <small>ヒ、フ</small>	學 <small>フ、ヌ</small>	萬 <small>ヌ、フ</small>	授 <small>ア、ヌ</small>	記 <small>ヒ、一</small>	我 <small>メ、フ</small>	曇 <small>去、フ</small>
菩 <small>ヌ、フ</small>	無 <small>メ、フ</small>	八 <small>フ、フ</small>	記 <small>ヒ、一</small>	耶 <small>一、セ</small>	不 <small>ク、メ</small>	彌 <small>フ、一</small>
薩 <small>ム、フ</small>	學 <small>フ、ヌ</small>	千 <small>ク、フ</small>	今 <small>ヒ、一</small>	憍 <small>ヒ、一</small>	說 <small>ア、ヌ</small>	何 <small>ヒ、一</small>
道 <small>カ、ヌ</small>	比 <small>フ、一</small>	億 <small>一、ヌ</small>	汝 <small>ム、フ</small>	曇 <small>去、フ</small>	汝 <small>ム、フ</small>	故 <small>ク、メ</small>
當 <small>カ、ヌ</small>	丘 <small>ク、ヌ</small>	諸 <small>ヒ、ヌ</small>	欲 <small>ヒ、一</small>	彌 <small>フ、一</small>	名 <small>フ、一</small>	憂 <small>一、ヌ</small>
得 <small>ク、ヌ</small>	尼 <small>フ、一</small>	佛 <small>ヒ、ヌ</small>	知 <small>ヒ、一</small>	我 <small>メ、フ</small>	授 <small>ア、ヌ</small>	色 <small>ム、ヌ</small>
作 <small>ア、ヌ</small>	俱 <small>ヒ、一</small>	法 <small>ヒ、ヌ</small>	記 <small>ヒ、一</small>	先 <small>フ、一</small>	阿 <small>フ、一</small>	而 <small>ル、フ</small>
佛 <small>ヒ、ヌ</small>	爲 <small>メ、フ</small>	中 <small>ヒ、ヌ</small>	者 <small>ヒ、一</small>	總 <small>ア、ヌ</small>	耨 <small>フ、ヌ</small>	視 <small>ム、フ</small>
號 <small>ヒ、ヌ</small>	法 <small>ヒ、ヌ</small>	爲 <small>メ、フ</small>	將 <small>ヒ、一</small>	說 <small>ア、ヌ</small>	多 <small>ク、ヌ</small>	如 <small>ヒ、一</small>
一 <small>一、フ</small>	師 <small>フ、一</small>	大 <small>ク、フ</small>	來 <small>カ、フ</small>	一 <small>一、フ</small>	羅 <small>ク、ヌ</small>	來 <small>カ、フ</small>
切 <small>ク、セ</small>	汝 <small>ム、フ</small>	法 <small>ヒ、ヌ</small>	之 <small>ヒ、一</small>	切 <small>ク、セ</small>	三 <small>ム、フ</small>	汝 <small>ム、フ</small>
衆 <small>ヒ、ヌ</small>	如 <small>ヒ、一</small>	師 <small>フ、一</small>	世 <small>フ、一</small>	聲 <small>フ、一</small>	藐 <small>ヒ、一</small>	心 <small>ヒ、一</small>
生 <small>フ、ヌ</small>	是 <small>ア、フ</small>	及 <small>ヒ、一</small>	當 <small>カ、ヌ</small>	聞 <small>ム、フ</small>	三 <small>ム、フ</small>	將 <small>ヒ、一</small>
喜 <small>フ、ヌ</small>	漸 <small>ヒ、フ</small>	六 <small>カ、ヌ</small>	於 <small>ヒ、一</small>	皆 <small>ヒ、一</small>	菩 <small>ヌ、フ</small>	無 <small>メ、フ</small>

見^{ヒ、}如^{日メ}來^{カ、}應^{所、}供^{〇一ム}正^{正ム}徧^{久、}知^世明^{〇一ム}行^{行、}足^{足、}善^{〇一ム}逝^{〇一ム}世^{〇一ム}間^{ヒ、}
 解^{ヒ、}無^{〇一ム}上^{上、}士^{〇一ム}調^{調、}御^{〇一ム}丈^{丈、}夫^{夫、}天^{天、}人^{人、}師^{〇一ム}佛^{〇一ム}世^{〇一ム}尊^{〇一ム}憍^{〇一ム}
 曇^{曇、}彌^{彌、}是^{是、}一^{一、}切^{切、}衆^{衆、}生^{生、}喜^{喜、}見^{見、}佛^{佛、}及^{及、}六^{六、}千^{千、}菩^{菩、}薩^{薩、}
 轉^{轉、}次^{次、}授^{授、}記^{記、}得^{得、}阿^{阿、}耨^{耨、}多^{多、}羅^{羅、}三^{三、}藐^{藐、}三^{三、}菩^{菩、}提^{提、}爾^{爾、}
 時^{時、}羅^{羅、}睺^{睺、}羅^{羅、}母^{母、}耶^{耶、}輸^{輸、}陀^{陀、}羅^{羅、}比^{比、}丘^{丘、}尼^{尼、}作^{作、}是^{是、}念^{念、}
 世^{世、}尊^{尊、}於^{於、}授^{授、}記^{記、}中^{中、}獨^{獨、}不^{不、}說^{說、}我^{我、}名^{名、}佛^{佛、}告^{告、}耶^{耶、}輸^{輸、}
 陀^{陀、}羅^{羅、}汝^{汝、}於^{於、}來^{來、}世^{世、}百^{百、}千^{千、}萬^{萬、}億^{億、}諸^{諸、}佛^{佛、}法^{法、}中^{中、}修^{修、}

菩薩行爲大法師漸具佛道於善國中
 當得作佛號具足千萬光相如來應供
 正徧知明行足善逝世間解無上士調
 御丈夫天人師佛世尊佛壽無量阿僧
 祇劫爾時摩訶波闍波提比丘尼及耶
 輸陀羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得
 未曾有卽於佛前而說偈言○

諸^{セメ}陀^{タメデ}羅^{カメデ}尼^{ヲ、一〇、リ、一}卽^{チメム}從^{ア、メ、デ}座^{ク、一〇、セ、}起^{セ、}至^{山、}於^{ヒ、デ、}佛^{ク、一、ヲ、一、}前^{一、}一^{一、}心^{一、}合^{一、}

諸^{セメ}菩^{タメ}薩^{ム、〇、リ、セ}皆^{ア、}是^{一、}阿^{メ、}惟^{メ、}越^{山、セ、}致^{セ、}轉^{〇、セ、}不^{ク、メ、}退^{タ、メ、}法^{ヒ、}輪^{カ、メ、}得^{ク、}

視^{ア、}八^{ク、}十^{ア、}萬^{メ、}億^{一、}那^{ヲ、セ、}由^{一、}他^{タ、メ、}諸^{セメ}菩^{タメ}薩^{ム、}摩^{ム、}訶^{ハ、}薩^{ム、}是^{ア、}

亦^{一、}能^{ヲ、}於^{山、}他^{タ、}方^{ヒ、}國^{ヒ、}土^{タ、}廣^{タ、}宣^{ヒ、}此^{チ、}經^{ヒ、}爾^{ル、}時^{ア、}世^{ア、}尊^{ア、}

諸^{セメ}比^{ク、}丘^{ク、}尼^{ヲ、}說^{ア、}是^{ア、}偈^{ヒ、}已^{一、}白^{ク、}佛^{ヒ、}言^{一、}世^{ア、}尊^{ア、}我^{ア、}等^{カ、}

我^{メ、}等^{カ、}聞^{メ、}記^{ヒ、}心^{ヒ、}安^{ヲ、}具^{ヒ、}足^{ア、}

世^{ア、}尊^{ア、}導^{カ、}師^{ア、}安^{ヲ、}隱^{タ、}天^{タ、}人^{ヒ、}

掌シユ而○ル作アヘ是ア念ヲ若ハ世ヲ尊メ告ク敕シ我メ等カ持テ說フ此チ
 經ヒ者ニ當カ如シ佛ニ敎ヘ廣ク宣ス斯ム法ニ復ビ作ス是ハ念ヲ佛ニ
 今ヒ默シ然レ不レ見ス告ク敕シ我メ當カ云フ何ノ時ニ諸ノ菩ツ薩ツ
 敬ヒ順フ佛ニ意ヲ并ニ欲ス自ラ滿ス本ノ願ヲ便ニ於テ佛ニ前ニ作ス
 師ハ子ヲ吼シ而シテ發ス誓ヲ言フ世ニ尊メ我メ等カ於テ如シ來ニ滅ス
 後ハ周ニ旋シ往シ反シ十ニ方ニ世ニ界ニ能ク令ス衆ヲ生ス書シ寫ス
 此チ經ニ受テ持テ讀ミ誦ス解シ說ス其ノ義ヲ如シ法ニ修ス行ス正ニ

憶念皆是佛之威力惟願世尊在於他
方遙見守護卽時諸菩薩俱同發聲而
說偈言

惟願不爲慮
恐怖惡世中
有諸無智人
及加刀杖者
我等當廣說
惡口罵詈等
我等皆當忍
於佛滅度後

惡世中比丘
未得謂爲得
或有阿練若
自謂行眞道
貪著利養故
爲世所恭敬
是人懷惡心

邪智心諂曲
我慢心充滿
納衣在空閒
輕賤人間者
與白衣說法
如六通羅漢
常念世俗事

惡^{クハ}鬼^{クハ}入^{クハ}其^{クハ}身^{クハ} 濁^{クハ}劫^{クハ}惡^{クハ}世^{クハ}中^{クハ} 如^{クハ}此^{クハ}輕^{クハ}慢^{クハ}言^{クハ} 爲^{クハ}斯^{クハ}所^{クハ}輕^{クハ}言^{クハ} 我^{クハ}等^{クハ}敬^{クハ}佛^{クハ}故^{クハ} 謂^{クハ}是^{クハ}邪^{クハ}見^{クハ}人^{クハ} 及^{クハ}餘^{クハ}比^{クハ}丘^{クハ}衆^{クハ}

罵^{クハ}詈^{クハ}毀^{クハ}辱^{クハ}我^{クハ} 多^{クハ}有^{クハ}諸^{クハ}恐^{クハ}怖^{クハ} 皆^{クハ}當^{クハ}忍^{クハ}受^{クハ}之^{クハ} 汝^{クハ}等^{クハ}皆^{クハ}是^{クハ}佛^{クハ} 悉^{クハ}忍^{クハ}是^{クハ}諸^{クハ}惡^{クハ} 說^{クハ}外^{クハ}道^{クハ}論^{クハ}義^{クハ} 誹^{クハ}謗^{クハ}說^{クハ}我^{クハ}惡^{クハ}

惡^{ウ、}口^{チ、}而^{ル、}顰^{タ、}蹙^{チ、}不知^{ウ、}佛^{ヒ、}方^{ヒ、}便^{ウ、}世^{ア、}尊^{ア、}自^{ア、}當^{カ、}知^セ我^{メ、}等^{カ、}於^{シ、}來^{カ、}世^{ア、}我^{メ、}不^{ウ、}愛^{カ、}身^{ア、}命^{ハ、}爲^{メ、}說^{ア、}是^{ア、}經^{ハ、}故^{カ、}我^{メ、}等^{カ、}敬^{ヒ、}信^{ヒ、}佛^{ヒ、}

數^{ア、}數^{ア、}見^{ヒ、}擯^{ヒ、}出^{イ、}隨^{ム、}宜^{一、}所^{ム、}說^{ア、}法^{ヒ、}濁^{セ、}世^{ア、}惡^{ウ、}比^{ヒ、}丘^{ク、}護^{ル、}持^{ヒ、}佛^{ヒ、}所^{ム、}囑^セ但^{カ、}惜^{ヒ、}無^{カ、}上^{ア、}道^{カ、}忍^{ビ、}此^{チ、}諸^{セ、}難^{カ、}事^{ア、}當^{カ、}著^{セ、}忍^{ビ、}辱^{ヒ、}鎧^{チ、}

我^{メ、}於^{山、}世^{ア、}尊^{ア、}前^{ク、}
我^{メ、}當^{カ、}善^{ア、}說^{ア、}法^{ヒ、}
我^{メ、}是^{ア、}世^{ア、}尊^{ア、}使^{ア、}
我^{メ、}皆^{ヒ、}到^{カ、}其^{ク、}所^{ム、}
諸^{メ、}聚^{ヒ、}落^{カ、}城^{イ、}邑^{一、}
念^{ウ、}佛^{ヒ、}告^{ク、}敕^{ハ、}故^{ク、}
遠^{山、}離^{カ、}於^{山、}塔^{ヒ、}寺^{ム、}

諸^{メ、}來^{カ、}十^{ア、}方^{ヒ、}佛^{ヒ、}
願^{山、}佛^{ヒ、}安^{カ、}隱^{メ、}住^{メ、}
處^{メ、}衆^{メ、}無^{メ、}所^{ム、}畏^{メ、}
說^{ア、}佛^{ヒ、}所^{ム、}囑^{メ、}法^{ヒ、}
其^{ク、}有^{メ、}求^{メ、}法^{ヒ、}者^{メ、}
皆^{ヒ、}當^{カ、}忍^{ヒ、}是^{ア、}事^{ア、}
如^{日、}是^{ア、}等^{ム、}衆^{メ、}惡^{ハ、}

發ヒ如ユ是ヨ誓ハ言ハ佛ヒ自ハ知ヒ我ハ心ハ

妙法蓮華經卷第四

五ハ百ハ弟ハ子ハ記ハ證ハ金ハ仙ハ多ハ寶ハ佛ハ塔ハ涌ハ其ハ前ハ

樂ハ說ハ起ハ根ハ源ハ爲ハ法ハ求ハ賢ハ聽ハ演ハ妙ハ蓮ハ詮ハ

南ハ無ハ過ハ去ハ多ハ寶ハ佛ハ三稱

妙法蓮華經卷第五

妙法蓮華經安樂行品第十四

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白
佛言世尊是諸菩薩甚爲難有敬順佛
故發大誓願於後惡世護持讀說是法
華經世尊菩薩摩訶薩於後惡世云何
能說是經佛告文殊師利若菩薩摩訶

薩ム、ヨ、シ於ハ後フ、ヌ惡ク、ハ世ハ欲ハ說フ、メ、セ是ハ經ヒ、メ、シ、ヲ當カ、ヲ安ム、メ住ム四ハ法ヒ、ヨ、シ一
 者ム、セ安マ住ム、メ菩タ、メ薩ム、ヨ行フ、メ、シ處ハ、メ、シ、ヲ親ヒ、メ近ハ、メ、シ、ヲ處ハ、メ、シ、ヲ能メ、ハ爲ム、メ、ム衆ア、ム、シ、ヲ生ア、ム、シ、ヲ演
 說フ、メ、セ是ハ經ヒ、メ、シ、ヲ文メ、シ殊フ、メ師ハ利カ、ハ、シ、ヲ云フ、メ何ハ名ハ、メ菩タ、メ薩ム、ヨ摩ハ訶フ、メ薩ム、ヨ
 行フ、メ、シ處ハ、メ、シ、ヲ若タ、メ菩タ、メ薩ム、ヨ摩ハ訶フ、メ薩ム、ヨ住ム、メ忍ハ、メ辱ハ、メ地カ、ハ、シ、ヲ柔ハ、メ、シ、ヲ和フ、メ善ハ、メ
 順フ、メ、シ、ヲ而ハ不ク、メ卒チ、メ暴ハ、メ、シ、ヲ心ハ、メ、シ、ヲ亦ハ不ク、メ驚ヒ、メ、シ、ヲ又ハ復ヒ、メ於ハ法ヒ、メ、シ、ヲ無ム、メ、セ所ハ
 行フ、メ、シ而ハ觀ク、メ、シ諸ム、メ法ヒ、メ、シ如ハ、メ、シ實ハ、メ、シ相ハ、メ、シ亦ハ不ク、メ行フ、メ、シ不ク、メ分ヒ、メ別ハ、メ、シ是ハ
 名ハ、メ、シ菩タ、メ薩ム、ヨ摩ハ訶フ、メ薩ム、ヨ行フ、メ、シ處ハ、メ、シ、ヲ云フ、メ何ハ名ハ、メ菩タ、メ薩ム、ヨ摩ハ訶フ、メ薩ム、ヨ

薩親近處菩薩摩訶薩不親近國王王
 子大臣官長不親近諸外道梵志尼犍
 子等及造世俗文筆讚詠外書及路伽
 耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸有兇
 戲相掎相撲及那羅等種種變現之戲
 又不親近旃陀羅及畜豬羊雞狗豕獵
 漁捕諸惡律儀如是人等或時來者則

爲說法無所希望又不親近求聲聞比
 丘比丘尼優婆塞優婆夷亦不問訊若
 於房中若經行處若在講堂中不共住
 止或時來者隨宜說法無所希求文殊
 師利又菩薩摩訶薩不應於女人身取
 能生欲想相而爲說法亦不樂見若入
 他家不與小女處女寡女等共語亦復

不近五種不男之人以爲親厚不獨入
他家若有因緣須獨入時但一心念佛
若爲女人說法不露齒笑不現胸臆乃
至爲法猶不親厚況復餘事不樂畜年
少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好
坐禪在於閒處修攝其心文殊師利是
名初親近處復次菩薩摩訶薩觀一切

法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空無所有性一切語言道斷不生不
出不起無名無相實無所有無量無邊
無礙無障但以因緣有從顛倒生故說
常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第
二親近處爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

及^{ヒ、}比^{ク、}丘^{ク、}尼^{ニ、}三^{ミ、}藏^{サウ、}學^{ガク、}者^{シヤ、}亦^{モ、}不^{レ、}親^{ク、}近^{ク、}兇^{シ、}險^{ケン、}戲^{キ、}者^{シヤ、}常^{トコ、}離^{リ、}國^{クニ、}王^{ミカド、}欲^{ホシ、}說^{ワカセ、}是^{コト、}經^{キヤウ、}若^{モ、}有^{ユ、}菩^{ボ、}薩^{サツ、}

好^{コト、}戲^{キ、}笑^{ウツ、}者^{シヤ、}破^{クサ、}戒^{ケイ、}比^{ヒ、}丘^{ク、}增^{ゾウ、}上^{ジョウ、}慢^{マン、}人^{ニン、}及^{ヒ、}旃^{セン、}陀^{ダ、}羅^{ラ、}及^{ヒ、}國^{クニ、}王^{ミカド、}子^{コ、}應^{オウ、}入^{ニ、}行^{ギョウ、}處^{ショ、}於^{オ、}後^{ゴ、}惡^{アク、}世^{セ、}

深^{フカク、}著^{ショク、}五^{ゴ、}欲^{ヨク、}名^{ナ、}字^{ジ、}羅^{ラ、}漢^{カン、}貪^{オン、}著^{ショク、}小^{コ、}乘^{ジョウ、}外^{ガイ、}道^{ダウ、}梵^{バン、}志^{シ、}大^{ダイ、}臣^{シン、}官^{カン、}長^{ジョウ、}及^{ヒ、}親^{シン、}近^{キン、}處^{ショ、}無^{ム、}怖^{フ、}畏^{イ、}心^{シン、}

爲^{メ、}利^{カ、}殺^{フ、}害^{ヲ、}亦^{一、}莫^{ハ、}親^{ク、}近^{シ、}及^{リ、}諸^{ヲ、}不^{ク、}男^{ヲ、}不^{ク、}懷^{フ、}希^{シ、}望^{ム、}爲^{メ、}聞^{ク、}佛^{ハ、}道^{ヲ、}若^{ク、}是^{ハ、}人^{ヲ、}等^{カ、}求^{ク、}現^{シ、}滅^{ス、}度^{ム、}

販^{ビ、}肉^{ヲ、}自^{ラ、}活^{ス、}屠^{ル、}兒^{ヲ、}魁^{シ、}膾^{ス、}皆^{ハ、}勿^{ク、}親^{ク、}近^{シ、}而^{ル、}爲^{メ、}說^{ス、}法^{ヲ、}菩^{サ、}薩^{ヲ、}則^{チ、}以^{テ、}以^{テ、}好^{シ、}心^{ヲ、}來^{リ、}諸^{ヲ、}優^{ニ、}婆^{ニ、}夷^{ニ、}

街^{ヲ、}賣^{ク、}女^{ヲ、}色^{ヲ、}畋^{ル、}獵^{ス、}漁^{ル、}捕^{ル、}以^{テ、}爲^{メ、}親^{ク、}厚^{シ、}寡^{ニ、}女^{ヲ、}處^{ル、}女^{ヲ、}無^{ク、}所^{ヲ、}畏^{ル、}心^{ヲ、}到^{リ、}菩^{サ、}薩^{ヲ、}所^{ヲ、}皆^{ハ、}勿^{ク、}親^{ク、}近^{シ、}

又^{一、ス}復^{ヒ、メ}不^{ク、メ}行^{ハ、メ} 行^{ハ、メ}處^{ト、メ}近^{ヒ、メ}處^{ト、メ} 若^{ヨ、メ}無^{ク、メ}比^{ヒ、メ}丘^{ク、メ} 無^{ク、メ}得^{ケ、メ}戲^{ハ、メ}笑^{ハ、メ} 莫^{ハ、メ}獨^{カ、メ}屏^{タ、メ}處^{ト、メ} 種^{タ、メ}種^{タ、メ}嬉^{ハ、メ}戲^{ハ、メ} 如^{ヨ、メ}是^{ハ、メ}之^{ハ、メ}人^{ハ、メ}

上^{ハ、メ}中^{ハ、メ}下^{ハ、メ}法^{ハ、メ} 以^{ハ、メ}此^{ハ、メ}二^{ハ、メ}處^{ハ、メ} 一^{ハ、メ}心^{ハ、メ}念^{ハ、メ}佛^{ハ、メ} 入^{ハ、メ}里^{ハ、メ}乞^{ハ、メ}食^{ハ、メ} 爲^{ハ、メ}女^{ハ、メ}說^{ハ、メ}法^{ハ、メ} 諸^{ハ、メ}淫^{ハ、メ}女^{ハ、メ}等^{ハ、メ} 皆^{ハ、メ}勿^{ハ、メ}親^{ハ、メ}近^{ハ、メ}

有^{ハ、メ}爲^{ハ、メ}無^{ハ、メ}爲^{ハ、メ} 能^{ハ、メ}安^{ハ、メ}樂^{ハ、メ}說^{ハ、メ} 是^{ハ、メ}則^{ハ、メ}名^{ハ、メ}爲^{ハ、メ} 將^{ハ、メ}一^{ハ、メ}比^{ハ、メ}丘^{ハ、メ} 若^{ハ、メ}說^{ハ、メ}法^{ハ、メ}時^{ハ、メ} 盡^{ハ、メ}勿^{ハ、メ}親^{ハ、メ}近^{ハ、メ} 兇^{ハ、メ}險^{ハ、メ}相^{ハ、メ}撲^{ハ、メ}

修^{ツヌ} 是^{ア、} 所^{ムヌ} 無^{ム、} 菩^{タメ} 不^{ウ、} 實^{ア、}
 攝^{アセ} 實^{ア、} 親^{ク、} 有^{一ヌ} 薩^{ム、} 得^{カセ} 不^{ウ、}
 其^{ク、} 非^{ヒ、} 近^{ヒ、} 常^{イ、} 行^{ツ、} 諸^{ム、} 實^{ア、}
 心^{ツ、} 實^{ア、} 處^{イ、} 住^{ム、} 處^{イ、} 法^{ヒ、} 法^{ヒ、}

安^ヲ 是^{ア、} 顛^{カ、} 亦^一 一^一 不^{ウ、} 亦^一
 住^{ム、} 生^{ム、} 倒^{カ、} 無^{ム、} 切^{ク、} 知^{ヒ、} 不^{ウ、}
 不^{ウ、} 非^{ヒ、} 分^{ヒ、} 起^{ク、} 諸^{ム、} 不^{ウ、} 分^{ヒ、}
 動^{カ、} 生^{ム、} 別^{カ、} 滅^{ヒ、} 法^{ヒ、} 見^{ヒ、} 別^{カ、}

如^{ヨ、} 在^{ア、} 諸^{ム、} 是^{ア、} 空^{ヲ、} 是^{ア、} 是^{ア、}
 須^{ツ、} 於^{ヒ、} 法^{ヒ、} 名^{ヒ、} 無^{ム、} 則^{ヒ、} 男^{ヲ、}
 彌^{ヒ、} 閒^{ヒ、} 有^{ム、} 智^{ム、} 所^{ム、} 名^{ヒ、} 是^{ア、}
 山^ヲ 處^{イ、} 無^{ム、} 者^{ム、} 有^{ム、} 爲^{ム、} 女^ヲ

從^{チメム}入^{ヨメ}於^ヨ靜^{シヤム}室^{シヤム}說^{アサセ}斯^ス經^{キヤム}時^{トキ}於^ヨ我^ガ滅^{メセ}後^{ノチ}常^{トキ}住^ス一^{ヒト}相^{サマ}無^ム有^ユ堅^{ツヨク}固^コ觀^ミ一^{ヒト}切^セ法^フ起^ク

爲^メ諸^ソ國^{クニ}王^{ミカド}以^ヨ正^{シヤム}憶^{オモフ}念^{ネン}無^ム有^ユ怯^{セム}弱^{ヨメ}入^{ヨメ}是^{コノ}行^{ギヤム}處^{トコロ}是^{コノ}名^ナ近^{チカ}處^{トコロ}不^ク生^ム不^ク出^ス皆^{モトメ}無^ム所^{トコロ}有^ユ

王^{ミカド}子^コ臣^{シヤ}民^{タミ}隨^{ツグ}義^ギ觀^ミ法^フ菩^ボ薩^{サツ}有^ユ時^{トキ}及^ヒ親^{キン}近^{チカ}處^{トコロ}若^バ有^ユ比^ヒ丘^コ不^ク動^ム不^ク退^ス猶^{モトメ}如^ニ虛^コ空^{クウ}

婆羅門等

開化演暢

說斯經典

其心安隱

無有怯弱

文殊師利

是名菩薩

安住初法

能於後世

說法華經

又文殊師利

如來滅後

於末法中

是經應住

安樂行若口

宣說若讀經

不樂說人

及經典過亦

不輕慢諸餘

法

師フ不○說フ他タ人ニ好ル惡ム長イ短ク於○聲フ聞ス人ニ亦○不ク
 稱イ名ニ說フ其ノ過○惡ム亦○不ク稱イ名ニ讚フ歎ス其ノ美○又○
 亦一不ク生フ怨ム嫌ム之ノ心○善ニ修ス如シ是ノ安ニ樂ム心○故○
 諸シ有一聽ス者ニ不○逆ス其ノ意○有一所ニ難ク問フ不○以一小○
 乘フ法ニ答フ但○以一大ニ乘ニ而○爲ス解○說フ令○得○一○切○
 種シ智○爾○時○世○尊ニ欲ス重ニ宣ス此○義○而○說フ偈○言○
 菩サ薩サ常ニ樂ム安ニ隱ニ說フ法○於○清ニ淨ニ地○

敷フ演エン分フ別ベツ 若ニハ有ユ難ナン問モン 羣クニ臣シン士シ民ミン 諸シュ優ユ婆バ塞サイ 隨ズイ問モン爲ヘ說セツ 著ショ新シン淨ジヤウ衣イ 而ニ施シ牀シヤウ座ザ

以ユ是シ方フ便ベン 隨ズイ義ギ而ニ答カ 以ユ微ミ妙ミョウ義ギ 及キ優ユ婆バ夷イ 若ニハ有ユ比ヒ丘キウ 內ナイ外ガイ俱ク淨ジヤウ 以ユ油ユ塗ツ身シン

皆ミナ使シ發ハツ心シン 因イン緣エン譬ヘイ喻ユ 和ワ顏エン爲ヘ說セツ 國クニ王ワウ王ワウ子シ 及キ比ヒ丘キウ尼ニ 安アン處ツ法フ座ザ 澡ソウ浴ユク塵ジン穢タイ

漸シラ漸シラ增アム益一
及リ懈一セ怠カ、ヲ想一、尤
晝ヒ、又夜一セ常イ、尤說ア、又
無メ量カ、尤譬タ、一喻ハ
衣一服ヒ、メ臥メ、テ具リ、ハ
無メ所ム、セ希一望メ、尤
願ハ、ヲ成イ、ム佛ヒ、テ道カ、ハ

入ハ、メ於ハ、佛ヒ、テ道カ、ハ
離カ、諸ヒ、メ憂一、ス惱ウ、ハ
無メ上ハ、尤道カ、ハ教リ、ハ
開ヲ、ヲ示ハ、衆ヒ、メ生ハ、ム
飲一、ハ食ハ、醫一藥一、ハ
但カ、ハ一ハ、心一、ハ念ウ、ハ
令カ、ハ衆ヒ、メ亦一爾ル、

除イ、メ懶カ、ハ惰カ、ハ意一
慈チ、心一、ハ說ア、ハ法ヒ、ハ
以一、諸ヒ、メ因一、ハ緣ハ、ハ
咸一、ハ令カ、ハ歡ハ、ハ喜一、ハ
而ル、於ハ、其ク、中ヒ、メ
說ア、ハ法ヒ、ハ因一、ハ緣ハ、ハ
是ハ、則ハ、大カ、ハ利カ、ハ

安樂供養 能演說斯 諸惱障礙 又無怖畏 安住忍故 能住安樂 千萬億劫

我滅度後 妙法華經 亦無憂愁 加刀杖等 智者如是 如我上說 算數譬喻

若有比丘 心無嫉恚 及罵詈者 亦無擯出 善修其心 其人功德 說不能盡

又^{一、ス}文^{メ、}殊^{フメ}師^フ利^{カ、一}菩^{タ、}薩^{ム、}摩^{フ、}訶^セ薩^{ム、}於^{山、}後^{フ、}末^{フ、}世^{ア、}法^{ヒ、}
 欲^{山、}滅^{フ、}時^{ア、}受^{フ、}持^{フ、}讀^{カ、}誦^{ム、}斯^ム經^{ヒ、}典^{カ、}者^{セ、}無^{メ、}懷^{フ、}嫉^{ヒ、}妬^{カ、}
 諂^{イ、}誑^{フ、}之^セ心^{フ、}亦^{一、}勿^{メ、}輕^{ク、}罵^{フ、}學^{フ、}佛^{フ、}道^{フ、}者^{セ、}求^{フ、}其^{ク、}長^{イ、}
 短^{カ、}若^{ク、}比^{ク、}丘^{ク、}比^{ク、}丘^{ク、}尼^{ウ、}優^{一、}婆^{タ、}塞^{ム、}優^{タ、}婆^{一、}夷^{一、}求^{フ、}聲^{ア、}
 聞^{メ、}者^{セ、}求^{フ、}辟^{タ、}支^セ佛^{フ、}者^{セ、}求^{フ、}菩^{ム、}薩^{カ、}道^{フ、}者^{セ、}無^{メ、}得^{カ、}惱^{フ、}
 之^セ令^{カ、}其^{ク、}疑^{一、}悔^{フ、}語^{山、}其^{ク、}人^{回、}言^{一、}汝^{ウ、}等^{カ、}去^{ク、}道^{フ、}甚^{フ、}遠^{山、}
 終^{セ、}不^{ク、}能^{ク、}得^{カ、}一^{一、}切^{ク、}種^{セ、}智^{セ、}所^{一、}以^{一、}者^{セ、}何^{フ、}汝^{ウ、}是^{フ、}放^{ヒ、}

逸^一之^二人^三於^四道^五懈^六怠^七故^八又^九亦^{一〇}不^{一一}應^{一二}戲^{一三}論^{一四}諸^{一五}
 法^{一六}有^{一七}所^{一八}諍^{一九}競^{二〇}當^{二一}於^{二二}一^{二三}切^{二四}衆^{二五}生^{二六}起^{二七}大^{二八}悲^{二九}想^{三〇}
 於^{三一}諸^{三二}如^{三三}來^{三四}起^{三五}慈^{三六}父^{三七}想^{三八}於^{三九}諸^{四〇}菩^{四一}薩^{四二}起^{四三}大^{四四}師^{四五}
 想^{四六}於^{四七}十^{四八}方^{四九}諸^{五〇}大^{五一}菩^{五二}薩^{五三}常^{五四}應^{五五}深^{五六}心^{五七}恭^{五八}敬^{五九}禮^{六〇}
 拜^{六一}於^{六二}一^{六三}切^{六四}衆^{六五}生^{六六}平^{六七}等^{六八}說^{六九}法^{七〇}以^{七一}順^{七二}法^{七三}故^{七四}不^{七五}
 多^{七六}不^{七七}少^{七八}乃^{七九}至^{八〇}深^{八一}愛^{八二}法^{八三}者^{八四}亦^{八五}不^{八六}爲^{八七}多^{八八}說^{八九}文^{九〇}
 殊^{九一}師^{九二}利^{九三}是^{九四}菩^{九五}薩^{九六}摩^{九七}訶^{九八}薩^{九九}於^{一〇〇}後^{一〇一}末^{一〇二}世^{一〇三}法^{一〇四}欲^{一〇五}

滅マセ時ア、有ア、成イ、就ヒ、是ハ、第カ、三ム、安マ、樂カ、行ト、者セ、說ア、是ハ、法フ、
 時ア、無メ、能ル、惱ウ、亂カ、得ケ、好フ、同キ、學シ、共ニ、讀ミ、誦ム、是ハ、經ヒ、亦モ、
 得ケ、大カ、衆シ、而ル、來カ、聽ク、受ケ、聽ク、已ニ、能ル、持イ、持イ、已ニ、能ル、誦ム、
 誦ム、已ニ、能ル、說フ、說フ、已ニ、能ル、書ク、若シ、使ス、人ニ、書ク、供ス、養ス、經ヒ、
 卷ハ、恭ニ、敬ニ、尊ニ、重ニ、讚ム、歎ム、爾ト、時ア、世ア、尊ニ、欲シ、重ニ、宣ス、此コ、
 義ハ、而ル、說フ、偈ハ、言ハ、
 若シ、欲ス、說フ、是ハ、經ヒ、
 當カ、捨セ、嫉ヒ、恚フ、慢ハ、

應^{一ム}生^{アム}恭^{クム}敬^ム心^シ
十^ア方^ヒ大^カ菩^タ薩^サ
慈^チ悲^ヒ於^ニ一^一切^セ
是^ア佛^{ブツ}子^コ說^セ法^{フツ}
不^ク令^カ他^タ疑^イ悔^ク
不^ク輕^ク蔑^セ於^ニ人^ニ
諂^{テン}誑^{キョウ}邪^{ジャ}僞^ミ心^{シン}

是^ア則^{ソド}我^ガ大^カ師^シ
愍^{ミン}衆^{シュウ}故^コ行^{ユク}道^{ダウ}
不^ク生^ム懈^セ怠^{タイ}心^{シン}
常^{ジョウ}柔^{ジュウ}和^ワ能^{ノウ}忍^{ニン}
云^{クニ}汝^ニ不^ク得^カ佛^{ブツ}
亦^モ不^ク戲^シ論^{ロン}法^{フツ}
常^{ジョウ}修^{シュ}質^{シツ}直^{ジツ}行^{ユク}

人^ニ中^ニ生^ス大^ニ慈^ミ心^ヲ於^テ非^ニ菩^サ薩^ヲ人^ニ中^ニ生^ス大^ニ悲^ミ
欲^シ滅^ス時^ニ有^リ持^シ是^レ法^ヲ華^ニ經^ヲ者^ノ於^テ在^リ家^ニ出^ス家^ス
又^モ文^ヲ殊^ニ師^ヲ利^ニ菩^サ薩^ヲ摩^ヲ訶^ヲ薩^ヲ於^テ後^ニ末^ニ世^ニ法^ヲ
一^ニ心^ヲ安^カ樂^カ行^ス無^ク量^ニ衆^ヲ所^ニ敬^ミ
第^ニ三^ニ法^ヲ如^シ是^レ智^ヲ者^ノ應^ニ守^ル護^ス
破^ス於^テ憍^ニ慢^ニ心^ヲ說^フ法^ヲ無^ク障^ヲ礙^ヲ
於^テ諸^ノ佛^ヲ世^ニ尊^ニ生^ス無^ク上^ニ父^ヲ想^ス

心應作是念如是之人則爲大失如來
 方便隨宜說法不聞不知不覺不問不
 信不解其人雖不問不信不解是經我
 得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地
 以神通力智慧力引之令得住是法中
 文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後
 有成就此第四法者說是法時無有過

失^フ常^{イ、尤}爲^{ス、ヘ}比^{ウ、一}丘^{ク、ヌ}比^{ウ、一}丘^{ク、ヌ}尼^{ウ、一}優^{ウ、一}婆^{ウ、一}塞^{ム、セ}優^{一、ス}婆^{タ、セ}夷^{一、〇}國^{ク、モ}
 王^{メ、尤}王^{メ、尤}子^{子、}大^{大、}臣^{臣、}人^{人、}民^{民、}婆^{婆、}羅^{羅、}門^{門、}居^{居、}士^{士、}等^{等、}供^{供、}養^{養、}
 恭^{ク、ム}敬^{キ、ム}尊^{尊、}重^{重、}讚^{讚、}歎^{歎、}虛^{虚、}空^{空、}諸^{諸、}天^{天、}爲^{爲、}聽^{聴、}法^{法、}故^{故、}亦^{亦、}
 常^{イ、尤}隨^{ム、ス、}侍^{ア、}若^{〇、}在^{在、}聚^{聚、}落^{落、}城^{城、}邑^{邑、}空^{一、〇}閒^{ク、ム}林^{林、}中^{中、}有^{有、}人^{人、}
 來^{カ、}欲^{山、}難^{う、}問^{メ、}者^{者、}諸^{出、}天^{出、}晝^{出、}夜^{一、セ}常^{〇、イ、尤}爲^{ス、ヘ}法^{ヒ、}故^{故、}而^{而、}衛^{ル、}
 護^{ハ、}之^{出、}能^{〇、}令^{カ、}聽^{去、}者^{出、}皆^{リ、セ}得^{ク、セ}歡^{ハ、}喜^{テ、}所^{一、〇}以^{一、}者^{出、}何^{ハ、}此^{チ、}
 經^{ヒ、}是^{ア、}一^{一、}切^{ク、セ}過^{ク、}去^{ク、}未^{メ、}來^{カ、}現^{テ、}在^{在、}諸^{出、}佛^{ヒ、}神^{ア、}力^{カ、}所^{ム、}

護故文殊師利是法華經於無量國中
 乃至名字不可得聞何況得見受持讀
 誦文殊師利譬如強力轉輪聖王欲以
 威勢降伏諸國而諸小王不順其命時
 轉輪王起種種兵而往討伐王見兵衆
 戰有功者卽大歡喜隨功賞賜或與田
 宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與

種種珍寶金銀瑠璃碑礪瑪瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不
以與之所以者何獨王頂上有此一珠
若以與之王諸眷屬必大驚怪文殊師
利如來亦復如是。以禪定智慧力得法
國土王於三界而諸魔王不肯順伏如
來賢聖諸將與之共戰其有功者心亦

歡喜カメヲ於ト四衆シム中ニ爲ス說ハス諸經シヨ令ム其心コノ悅ユキ賜ム
 以一禪イハ定カニ解脫ト無漏ムロ根ネ力カ諸法シヨ之ノ財チ又復マタ
 賜ム與ニ涅槃ニハ之ノ城シヨ言ハシ得ケル滅度ハニセ引ヒ導ミ其心コノ令ム
 皆歡喜カメヲ而シテ不レ爲ス說ハス是法華經エツヤハニセ文殊師利フニシ
 如轉輪王カメヲ見ミ諸兵衆シム有大功者オホニキヲ心甚歡カメヲ
 喜カメヲ以此難信タガハシ之ノ珠シユ久在キウニ髻中カミニ不妄ムソウ與人ニ
 而シテ今與ニ之ノ如來ニハ亦復マタ如是カニ於三界中ミヤノニハ爲ス

大^{カ、}法^{フ、}王^{オ、}以^{一、}法^{フ、}教^{ヒ、}化^{フ、}一^{一、}切^{ク、}衆^{ム、}生^{ム、}見^{ヒ、}賢^{フ、}聖^{ム、}軍^{ヒ、}
 與^{ム、}五^{ム、}陰^{一、}魔^{フ、}煩^{フ、}惱^{ム、}魔^{フ、}死^{ム、}魔^{フ、}共^{ム、}戰^{ム、}有^{一、}大^{カ、}功^{ム、}勳^{ム、}
 滅^{フ、}三^{ム、}毒^{ム、}出^{ム、}三^{ム、}界^{ヒ、}破^{セ、}魔^{フ、}網^{ム、}爾^{ル、}時^{フ、}如^{ヒ、}來^{フ、}亦^{一、}大^{カ、}
 歡^{フ、}喜^{ム、}此^{一、}法^{フ、}華^{フ、}經^{ヒ、}能^{ム、}令^{ム、}衆^{ム、}生^{ム、}至^{一、}一^{一、}切^{ク、}智^{ム、}一^{一、}
 切^{ク、}世^{フ、}間^{ヒ、}多^{ム、}怨^{ム、}難^{ム、}信^{ム、}先^{ム、}所^{ム、}未^{ム、}說^{ム、}而^{一、}今^{ヒ、}說^{ム、}之^{一、}
 文^{ム、}殊^{ム、}師^{フ、}利^{ム、}此^{一、}法^{フ、}華^{フ、}經^{ヒ、}是^{ム、}諸^{ム、}如^{ヒ、}來^{フ、}第^{一、}一^{一、}之^{一、}
 說^{ム、}於^{一、}諸^{ム、}說^{ム、}中^{ム、}最^{ム、}爲^{ム、}甚^{ム、}深^{ム、}末^{フ、}後^{ム、}賜^{ム、}與^{ム、}如^{ヒ、}彼^{フ、}

強力ク、カ、カ、之王カ、一、久ヒ、ス、護ハ、メ、明ハ、メ、珠ヒ、メ、今ヒ、メ、乃ナ、與ヒ、之ヒ、文ヒ、殊ハ、師ハ、
 利カ、一、此チ、法ハ、華ハ、經ヒ、諸ヒ、佛ハ、如ハ、來カ、祕ヒ、密ヒ、之ヒ、藏ハ、於ヒ、諸ヒ、
 經ヒ、中ヒ、最ヒ、在ハ、其ヒ、上ハ、長ヒ、夜ヒ、守ハ、護ハ、不ハ、妄ハ、宣ハ、說ハ、始ハ、
 於ヒ、今ヒ、日ヒ、乃ヒ、與ヒ、汝ヒ、等ヒ、而ヒ、敷ヒ、演ヒ、之ヒ、爾ヒ、時ヒ、世ヒ、尊ヒ、
 欲ヒ、重ヒ、宣ヒ、此ヒ、義ヒ、而ヒ、說ヒ、偈ヒ、言ヒ、
 常ヒ、行ヒ、忍ヒ、辱ヒ、哀ヒ、愍ヒ、一ヒ、切ヒ、乃ヒ、能ヒ、演ヒ、說ヒ、
 佛ヒ、所ヒ、讚ヒ、經ヒ、後ヒ、末ヒ、世ヒ、時ヒ、持ヒ、此ヒ、經ヒ、者ヒ、

於^カ家^カ出^イ家^イ
斯^ム等^ム不^ウ聞^ム
我^メ得^ケ佛^ヒ道^ダ
令^カ住^ム其^ク中^ニ
兵^ウ戰^ム有^一功^ム
嚴^ア身^ハ之^シ具^ハ
或^カ與^ニ衣^フ服^フ

及^リ非^ヒ菩^タ薩^サ
不^ウ信^フ是^ハ經^ニ
以^一諸^ム方^ハ便^ニ
譬^タ如^ニ強^ク力^カ
賞^ア賜^ム諸^ム物^ト
及^リ諸^ム田^ハ宅^ニ
種^タ種^タ珍^シ寶^ニ

應^オ生^ム慈^チ悲^ヒ
則^ソ爲^ス大^カ失^フ
爲^メ說^フ此^ノ法^ニ
轉^タ輪^ヲ之^ノ王^ニ
象^{ゾウ}馬^バ車^{シャ}乘^ル
聚^ク落^ヲ城^ヲ邑^ニ
奴^ユ婢^ヒ財^チ物^ト

說_{ア、セ}此_チ諸_{セ、}經_ニ爲_{ス、}是_レ衆_{セ、}生_ニ受_{ス、}諸_{セ、}苦_ヲ惱_ス以_テ大_{カ、}慈_{チ、}悲_{ケ、}爲_{ス、}諸_{セ、}法_ニ王_ニ王_ニ解_セ髻_ニ中_ニ歡_{ス、}喜_ニ賜_{ム、}與_ス

既_レ知_ス衆_{セ、}生_ニ說_{ス、}種_{セ、}種_{セ、}法_ニ欲_{ス、}求_{ク、}解_セ脫_ス如_{シ、}法_ニ化_ス世_ニ忍_{ス、}辱_{ス、}大_{カ、}力_ニ明_{シ、}珠_ニ賜_{ム、}之_ニ如_{シ、}有_{ス、}勇_ニ健_ニ

得_{ク、}其_ノ力_ニ已_ニ以_テ大_{カ、}方_ニ便_ニ與_{ス、}諸_{セ、}魔_ニ戰_ス見_{ス、}一_ニ切_ニ人_ニ智_{ス、}慧_{ス、}寶_ニ藏_ニ如_{シ、}來_ニ亦_ニ爾_ニ能_{ス、}爲_{ス、}難_ニ事_ニ

又無病痛 如是四法 欲得安隱 爲汝等說 我常守護 明珠與之 末後乃爲

顏色彩白 讀是經者 演說斯經 我滅度後 不安開示 此經爲尊 說是法華

不生貧窮 常無憂惱 應當親近 求佛道者 今正是時 衆經中上 如王解髻

卑ヘ賤ヘ醜ヘ陋ヘ

天ヘ諸ヘ童ヘ子ヘ

毒ヘ不ヘ能ヘ害ヘ

遊ヘ行ヘ無ヘ畏ヘ

如ヘ日ヘ之ヘ照ヘ

見ヘ諸ヘ如ヘ來ヘ

圍ヘ繞ヘ說ヘ法ヘ

衆ヘ生ヘ樂ヘ見ヘ

以ヘ爲ヘ給ヘ使ヘ

若ヘ人ヘ惡ヘ罵ヘ

如ヘ師ヘ子ヘ王ヘ

若ヘ於ヘ夢ヘ中ヘ

坐ヘ師ヘ子ヘ座ヘ

又ヘ見ヘ龍ヘ神ヘ

如ヘ慕ヘ賢ヘ聖ヘ

刀ヘ杖ヘ不ヘ加ヘ

口ヘ則ヘ閉ヘ塞ヘ

智ヘ慧ヘ光ヘ明ヘ

但ヘ見ヘ妙ヘ事ヘ

諸ヘ比ヘ丘ヘ衆ヘ

阿ヘ修ヘ羅ヘ等ヘ

佛^{ヒト}知^チ其^{コノ}心^{シン} 而^{シテ}爲^ス供^ク養^{ヤウ} 見^ミ身^{ミミ}處^{トコロ}中^{ナカ} 演^{エン}說^{セツ}諸^{シュ}法^{ホフ} 放^{ハツ}無^ム量^{リヤウ}光^{クワウ} 而^{シテ}爲^ス說^{セツ}法^{ホフ} 數^{スウ}如^ニ恆^{コト}沙^サ

深^{シン}入^ニ佛^{ブツ}道^{ダウ} 得^エ陀^タ羅^ラ尼^ニ 合^{ガフ}掌^{テウ}讚^{サン}佛^{ブツ} 佛^{ブツ}爲^ス四^シ衆^{シュウ} 照^{ショウ}於^ニ一^{イチ}切^{セツ} 又^{マタ}見^ミ諸^{シュ}佛^{ブツ} 恭^{クウ}敬^{キヤウ}合^{ガフ}掌^{テウ}

卽^{ソコ}爲^ス授^{ジュ}記^キ 證^{シユ}不^フ退^{タイ}智^チ 聞^ク法^{ホフ}歡^{カン}喜^キ 說^{セツ}無^ム上^{ジョウ}法^{ホフ} 以^ニ梵^{バン}音^{オン}聲^{セイ} 身^{ミミ}相^{サウ}金^{キン}色^{シキ} 自^{ミタマニ}見^ミ其^{コノ}身^{ミミ}

成イ、最マ、正セ、覺ハ、

汝ニ、善マ、男ヲ、子ノ、

當カ、於ニ、來カ、世ノ、

得カ、無メ、量カ、智セ、

佛ニ、之セ、大カ、道ノ、

國ク、土ノ、嚴一、淨ハ、

廣ク、大カ、無メ、比ハ、

亦一、有メ、四ハ、衆ノ、

合カ、掌ノ、聽ハ、法ノ、

又一、見ハ、自ハ、身ノ、

在ハ、山ノ、林ノ、中ノ、

修ハ、習ハ、善ハ、法ノ、

證セ、諸セ、實ハ、相ノ、

深ハ、入ハ、禪ノ、定ノ、

見ハ、十ハ、方ノ、佛ノ、

諸セ、佛ノ、身ノ、

金ハ、色ノ、

百ハ、福ノ、

相ノ、莊ハ、嚴ハ、

聞ハ、法ノ、爲ハ、

人ノ、說ハ、

常ハ、有ハ、

是ハ、好ハ、夢ノ、

又^{一、ス}夢^ム作^{ア、セ}國^{クニ}王^{ミコ}
及^レ上^{ア、ウ}妙^{ミョウ}五^イ欲^ム
在^{ア、カ}菩^タ提^タ樹^{ジュ}下^{カ、タ}
求^{ク、ス}道^{ダウ}過^{カ、ヘ}七^シ日^{ニチ}
成^{イ、ム}無^ム上^{ア、ウ}道^{ダウ}已^イ
爲^{ス、}四^ム衆^{シュウ}說^{ア、セ}法^フ
說^{ア、セ}無^ム漏^{カ、ヌ}妙^{ミョウ}法^フ

捨^{ア、セ}宮^{ミヤ}殿^{テン}眷^{ケン}屬^{ロク}
行^{ア、ユ}詣^キ於^ニ道^{ダウ}場^{バウ}
而^ル處^{イ、ム}獅^シ子^シ座^ザ
得^{カ、ゼ}諸^{シュ}佛^{ブツ}之^ノ智^チ
起^{ク、}而^ル轉^{ア、マ}法^フ輪^{リン}
經^{イ、ム}千^{セン}萬^{マン}億^{イッ}劫^{セツ}
度^{カ、ス}無^ム量^{リヤウ}衆^{シュウ}生^{セイ}

後當入涅槃

如煙盡燈滅

若後惡世中

說是第一法

是人得大利

如上諸功德

妙法蓮華經從地涌出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八

恆河沙數於大衆中起合掌作禮而白

佛言世尊若聽我等於佛滅後在此娑

婆^{タデ}世^ア界^{ヒ、セ、〇、ク、ラ}勤^{ヒ、ヤ}加^{ヒ、ム}精^{ヒ、ム}進^{ヒ、ム、〇、ラ、ム}護^{ヒ、ム}持^{ヒ、ム}讀^{ヒ、ム}誦^{ヒ、ム}書^{ヒ、ム}寫^{ヒ、ム}供^{ヒ、ム}養^{ヒ、ム}
是^ア經^{ヒ、ム}典^{ヒ、ム}者^{ヒ、ム}當^{ヒ、ム}於^{ヒ、ム}此^{ヒ、ム}土^{ヒ、ム}而^{ヒ、ム}廣^{ヒ、ム}說^{ヒ、ム}之^{ヒ、ム}爾^{ヒ、ム}時^{ヒ、ム}佛^{ヒ、ム}
告^{ヒ、ム}諸^{ヒ、ム}菩^{ヒ、ム}薩^{ヒ、ム}摩^{ヒ、ム}訶^{ヒ、ム}薩^{ヒ、ム}衆^{ヒ、ム}止^{ヒ、ム}善^{ヒ、ム}男^{ヒ、ム}子^{ヒ、ム}不^{ヒ、ム}須^{ヒ、ム}汝^{ヒ、ム}
等^{ヒ、ム}護^{ヒ、ム}持^{ヒ、ム}此^{ヒ、ム}經^{ヒ、ム}所^{ヒ、ム}以^{ヒ、ム}者^{ヒ、ム}何^{ヒ、ム}我^{ヒ、ム}娑^{ヒ、ム}婆^{ヒ、ム}世^{ヒ、ム}界^{ヒ、ム}自^{ヒ、ム}
有^{ヒ、ム}六^{ヒ、ム}萬^{ヒ、ム}恆^{ヒ、ム}河^{ヒ、ム}沙^{ヒ、ム}等^{ヒ、ム}菩^{ヒ、ム}薩^{ヒ、ム}摩^{ヒ、ム}訶^{ヒ、ム}薩^{ヒ、ム}一^{ヒ、ム}一^{ヒ、ム}菩^{ヒ、ム}
薩^{ヒ、ム}各^{ヒ、ム}有^{ヒ、ム}六^{ヒ、ム}萬^{ヒ、ム}恆^{ヒ、ム}河^{ヒ、ム}沙^{ヒ、ム}眷^{ヒ、ム}屬^{ヒ、ム}是^{ヒ、ム}諸^{ヒ、ム}人^{ヒ、ム}等^{ヒ、ム}能^{ヒ、ム}
於^{ヒ、ム}我^{ヒ、ム}滅^{ヒ、ム}後^{ヒ、ム}護^{ヒ、ム}持^{ヒ、ム}讀^{ヒ、ム}誦^{ヒ、ム}廣^{ヒ、ム}說^{ヒ、ム}此^{ヒ、ム}經^{ヒ、ム}佛^{ヒ、ム}說^{ヒ、ム}是^{ヒ、ム}

時娑婆世界三千大千國土地皆震裂

而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩

同時涌出是諸菩薩身皆金色三十二

相無量光明先盡在此娑婆世界之下

此界虛空中住是諸菩薩聞釋迦牟尼

佛所說音聲從下發來一一菩薩皆是

大衆唱導之首各將六萬恆河沙眷屬

弟子者況復單已樂遠離行如是等比
千一百乃至一十況復將五四三二一
眷屬況復千萬百萬乃至一萬況復一
一況復千萬億那由他眷屬況復億萬
沙四分之一乃至千萬億那由他分之
等眷屬者況復乃至一恆河沙半恆河
況將五萬四萬三萬二萬一萬恆河沙

瞻シヤ仰ウ於ニ二ニ世ニ尊ニ是ニ諸ニ菩ニ薩ニ摩ニ訶ニ薩ニ從ニ初ニ
 薩ム種シヤ種シヤ讚シヤ法シヤ而ニ以ニ讚シヤ歎シヤ住シヤ在ニ一ニ面ニ欣シヤ樂シヤ
 亦ヒ皆シヤ作シヤ禮シヤ右シヤ繞シヤ三シヤ帀シヤ合シヤ掌シヤ恭シヤ敬シヤ以ニ諸ニ菩ニ
 面シヤ禮シヤ足シヤ及シヤ至シヤ諸シヤ寶シヤ樹シヤ下シヤ師シヤ子シヤ座シヤ上シヤ佛シヤ所シヤ
 如シヤ來シヤ釋シヤ迦シヤ牟シヤ尼シヤ佛シヤ所シヤ到シヤ已シヤ向シヤ二シヤ世シヤ尊シヤ頭シヤ
 薩ム從シヤ地シヤ出シヤ已シヤ各シヤ詣シヤ虛シヤ空シヤ七シヤ寶シヤ妙シヤ塔シヤ多シヤ寶シヤ
 無ム量シヤ無ム邊シヤ算シヤ數シヤ譬シヤ喻シヤ所シヤ不シヤ能シヤ知シヤ是シヤ諸シヤ菩シヤ

涌出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如
是時間經五十小劫是時釋迦牟尼佛
默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日爾時
四衆亦以佛神力故見諸菩薩徧滿無
量百千萬億國土虛空是菩薩衆中有
四導師一名上行二名無邊行三名淨

行四名安立行是四菩薩於其衆中最
 爲上首唱導之師在大衆前各共合掌
 觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少
 惱安樂行不所應度者受教易不令
 世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈
 言。

世尊安樂
 少病少惱
 教化衆生

得ケレ無ム疲タ倦ハム

又マタ諸モ衆ム生ム

受ウケ化カ易ヤシ不フ

不フ令ム世セ尊ン

生ム疲タ勞カ耶ヤ

爾ニ時トキ世セ尊ン於ニ

菩ボ薩サツ大ダイ衆ム中ニ

而シテ作ス是レ言ハシ如ニ

是レ如ニ是レ諸モ善ニ

男ヲ子ヲ如ニ來リ安ニ

樂ニ少シ病ヲ少シ惱ム

諸モ衆ム生ム等ニ易ニ

可シ化ス度ニ無ク

有ク疲タ勞カ所ニ以テ者ヲ

何ニ是レ諸モ衆ム生ム

世ニ世ニ已ニ來リ常ニ

受ウケ我ニ化ス亦モ於ニ

過ス去リ諸モ佛ニ恭ニ

敬ニ尊ニ重ニ種ニ諸モ

善ニ根ニ此レ諸モ衆ム

生始見我身聞我所說即皆信受入如

來慧除先修學小乘者如是之人我

今亦令得聞是經入於佛慧爾時諸大

菩薩而說偈言

善哉善哉大雄世尊諸衆生等

易可化度能問諸佛甚深智慧

聞已信行我等隨喜

於^山時^{ア、}世^{○、ア、}尊^{ア、}讚^{ア、}歎^{ア、}上^{ア、}首^{ア、}諸^{ア、}大^{ア、}菩^{ア、}薩^{ア、}善^{ア、}哉^{ア、}
 哉^{ア、}善^{ア、}男^{ア、}子^{ア、}汝^{ア、}等^{ア、}能^{ア、}於^{ア、}如^{ア、}來^{ア、}發^{ア、}隨^{ア、}喜^{ア、}心^{ア、}爾^{ア、}
 時^{ア、}彌^{ア、}勒^{ア、}菩^{ア、}薩^{ア、}及^{ア、}八^{ア、}千^{ア、}恆^{ア、}河^{ア、}沙^{ア、}諸^{ア、}菩^{ア、}薩^{ア、}衆^{ア、}
 皆^{ア、}作^{ア、}是^{ア、}念^{ア、}我^{ア、}等^{ア、}從^{ア、}昔^{ア、}已^{ア、}來^{ア、}不^{ア、}見^{ア、}不^{ア、}聞^{ア、}如^{ア、}
 是^{ア、}大^{ア、}菩^{ア、}薩^{ア、}摩^{ア、}訶^{ア、}薩^{ア、}衆^{ア、}從^{ア、}地^{ア、}涌^{ア、}出^{ア、}住^{ア、}世^{ア、}尊^{ア、}
 前^{ア、}合^{ア、}掌^{ア、}供^{ア、}養^{ア、}問^{ア、}訊^{ア、}如^{ア、}來^{ア、}時^{ア、}彌^{ア、}勒^{ア、}菩^{ア、}薩^{ア、}摩^{ア、}
 訶^{ア、}薩^{ア、}知^{ア、}八^{ア、}千^{ア、}恆^{ア、}河^{ア、}沙^{ア、}諸^{ア、}菩^{ア、}薩^{ア、}等^{ア、}心^{ア、}之^{ア、}所^{ア、}

念ヲハ并ヲ欲ム自ハ決ハ所ハ疑ム合セ掌ム向フ佛ニ以テ偈ヲ問フ曰ク

無ム量カ千ク萬マン億ヒ大カ衆ム諸ム菩タ薩サ

昔ト所ム未メ曾チ見ヒ願ハ兩カ足フ尊フ說フ

是ハ從チ何カ所ム來カ以ハ何カ因ハ緣ハ集ヒ

巨ハ身ハ大カ神ハ通ム智ハ慧ハ叵カ思ム議ハ

其ハ志ハ念ヲ堅ク固ク有ハ大カ忍ハ辱ハ力ハ

衆ム生ム所ム樂カ見ヒ爲ハ從チ何カ所ム來カ

將^レ五^ハ萬^ノ恆^ハ沙^ハ俱^ハ來^ハ供^ハ養^ハ佛^ハ是^ハ諸^ハ大^ハ師^ハ等^ハ如^ハ是^ハ諸^ハ大^ハ衆^ハ或^ハ有^ハ大^ハ菩^ハ薩^ハ其^ハ數^ハ無^ハ有^ハ量^ハ一^ハ一^ハ諸^ハ菩^ハ薩^ハ

其^ハ數^ハ過^ハ於^ハ是^ハ及^ハ護^ハ持^ハ是^ハ經^ハ六^ハ萬^ハ恆^ハ河^ハ沙^ハ一^ハ心^ハ求^ハ佛^ハ道^ハ將^ハ六^ハ萬^ハ恆^ハ沙^ハ如^ハ恆^ハ河^ハ沙^ハ等^ハ所^ハ將^ハ諸^ハ眷^ハ屬^ハ

五^ム十^フ與^ム一^一十^フ 百^ム萬^ム至^ム一^一萬^ム 乃^ム至^ム於^ム半^ム億^ム 千^ム萬^ム那^ム由^ム他^ム 半^ム及^ム三^ム四^ム分^ム 一^一千^ム一^一百^ム等^ム 四^ム萬^ム及^ム三^ム萬^ム

乃^ム至^ム三^ム二^ム一^一 一^一千^ム及^ム一^一百^ム 其^ム數^ム復^ム過^ム上^ム 萬^ム億^ム諸^ム弟^ム子^ム 億^ム萬^ム分^ム之^ム一^一 乃^ム至^ム一^一恆^ム沙^ム 二^ム萬^ム至^ム一^一萬^ム

單カ已ヒ無ム眷ハ屬ム
俱ヒ來カ至シ佛ブツ所ス
如ヨ是ノ諸シヤ大カ衆ム
過ス於ニ恆コ沙ヤ劫セ
是ノ諸シヤ大カ威イ德デ
誰ハ爲ス其ノ說セ法フ
從チ誰ハ初ハツ發ハツ心シン

樂カ於ニ獨カ處ム者モ
其ノ數ス轉マ過ス上ノ
若ヨ人ニ行フ籌ス數ス
猶モ不レ能ク盡ス知ル
精シツ進シツ菩ボ薩サツ衆ム
教キョウ化カ而シテ成ニ就ス
稱ショウ揚ヤウ何ナニ佛ブツ法フ

受持行誰經
如是諸菩薩
四方地震裂
世尊我昔來
願說其所從
我常遊諸國
我於此衆中

修習何佛道
神通大智力
皆從中涌出
未曾見是事
國土之名號
未曾見是衆
乃不識一人

億一爾ル時ト釋迦牟尼分身諸佛從無量千萬
他方國土來者在於八方諸寶樹下
忽然從地出願說其因緣
今此之大會無量百千億
是諸菩薩等皆欲知此事
是諸菩薩衆本末之因緣
無量德世尊惟願決衆疑
爾時釋迦牟尼分身諸佛從無量千萬

師^フ子^フ座^{ア、エ}上^{ア、エ}結^{ヒ、セ}跏^{ヒ、セ}趺^{ヒ、セ}坐^{ア、エ}其^{ア、エ}佛^{ヒ、セ}侍^{ア、エ}者^{ヒ、セ}各^{ヒ、セ}各^{ヒ、セ}見^{ヒ、セ}
 是^フ菩^{タ、メ}薩^{ム、ユ}大^{フ、ヤ}衆^{ヒ、セ}於^{ヒ、セ}三^{ム、ヲ}千^{ク、ヲ}大^{フ、ヤ}千^{ク、ヲ}世^フ界^{ヒ、セ}四^ム方^{ヒ、セ}從^{ヒ、セ}
 地^{フ、ヤ}涌^{ヒ、セ}出^{ヒ、セ}住^{ヒ、セ}於^{ヒ、セ}虛^{ヒ、セ}空^{ヒ、セ}各^{ヒ、セ}白^{ヒ、セ}其^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}言^{ヒ、セ}世^{ヒ、セ}尊^{ヒ、セ}此^{ヒ、セ}
 諸^{ヒ、セ}無^{ヒ、セ}量^{ヒ、セ}無^{ヒ、セ}邊^{ヒ、セ}阿^{ヒ、セ}僧^{ヒ、セ}祇^{ヒ、セ}菩^{タ、メ}薩^{ム、ユ}大^{フ、ヤ}衆^{ヒ、セ}從^{ヒ、セ}何^{ヒ、セ}所^{ヒ、セ}
 來^{ヒ、セ}爾^{ヒ、セ}時^{ヒ、セ}諸^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}各^{ヒ、セ}告^{ヒ、セ}侍^{ヒ、セ}者^{ヒ、セ}諸^{ヒ、セ}善^{ヒ、セ}男^{ヒ、セ}子^{ヒ、セ}且^{ヒ、セ}待^{ヒ、セ}
 須^{ヒ、セ}臾^{ヒ、セ}有^{ヒ、セ}菩^{タ、メ}薩^{ム、ユ}摩^{ヒ、セ}訶^{ヒ、セ}薩^{ヒ、セ}名^{ヒ、セ}曰^{ヒ、セ}彌^{ヒ、セ}勒^{ヒ、セ}釋^{ヒ、セ}迦^{ヒ、セ}牟^{ヒ、セ}
 尼^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}之^{ヒ、セ}所^{ヒ、セ}授^{ヒ、セ}記^{ヒ、セ}次^{ヒ、セ}後^{ヒ、セ}作^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}已^{ヒ、セ}問^{ヒ、セ}斯^{ヒ、セ}事^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}

今答之汝等自當因是得聞爾時釋迦
牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多
乃能問佛如是大事汝等當共一心被
精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示
諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師
子奮迅之力諸佛威猛大勢之力爾時
世尊欲重宣此義而說偈言

當^カ精^{シム}進^{シム}一^ハ心^{シン}
勿^ム得^カ有^ス疑^イ悔^ク
汝^ニ今^{イマ}出^デ信^{シン}力^{リキ}
昔^{ソコ}所^{コロ}未^ム聞^ク法^{ホウ}
我^ガ今^{イマ}安^{ヤス}慰^メ汝^ニ
佛^{ブツ}無^ム不^フ實^{ジツ}語^ゴ
所^{コロ}得^{トク}第^{ダイ}一^{イチ}法^{ホウ}

我^ガ欲^{ホウ}說^{セツ}此^{コノ}事^ジ
佛^{ブツ}智^チ叵^ウ思^シ議^ギ
住^ス於^ニ忍^{ニン}善^{ゼン}中^{チュウ}
今^{イマ}皆^{ハレ}當^{タラ}得^{トク}聞^ク
勿^ム得^カ懷^フ疑^イ懼^ク
智^チ慧^ヱ不^フ可^カ量^{リヤウ}
甚^シ深^{シン}叵^ウ分^{フン}別^{ベツ}

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今
 於此大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩
 薩摩訶薩無量無數阿僧祇從地涌出
 汝等昔所未見者我於是娑婆世界得
 阿耨多羅三藐三菩提已教化示導是
 諸菩薩調伏其心令發道意此諸菩薩

如是今當說
 汝等一心聽

皆^{リセ}於^山是^ハ娑^{ムセ}婆^{タセ}世^ハ界^{リセ}之^セ下^{ト、Y}此^チ界^{リセ}虛^ト空^{ヲム}中^{セム}住^{セム}
 於^山諸^{セム}經^{リム}典^{カ、ヲ}讀^{ムム}誦^{セム}通^{カ、}利^{一〇}思^ム惟^{ム、}分^セ別^{ウセ}正^{セム}憶^一念^{ヲ、ヲ}
 阿^Y逸^一多^{カメセ}是^ハ諸^{セム}善^ハ男^ヲ子^ヲ等^ハ不^{カ、}樂^ム在^ハ衆^{セム}多^{カメセ}有^一
 所^{ムセ}說^ハ常^ハ樂^ハ靜^ハ處^ハ勤^ハ行^ハ精^ハ進^ハ未^ハ曾^ハ休^ハ息^ハ亦^ハ
 不^ハ依^ハ止^ハ人^ハ天^ハ而^ハ住^ハ常^ハ樂^ハ深^ハ智^ハ無^ハ有^ハ障^ハ礙^ハ
 亦^ハ常^ハ樂^ハ於^ハ諸^ハ佛^ハ之^ハ法^ハ一^ハ心^ハ精^ハ進^ハ求^ハ無^ハ上^ハ
 慧^ハ爾^ハ時^ハ世^ハ尊^ハ欲^ハ重^ハ宣^ハ此^ハ義^ハ而^ハ說^ハ偈^ハ言^ハ

阿逸ア、汝ニ、當カ、知シ、
從チ、無メ、數フ、劫ヒ、來セ、
悉ト、是ハ、我メ、所ム、化ス、
此チ、等ク、是ハ、我メ、子フ、
常イ、行フ、頭ニ、陀ニ、事ハ、
捨フ、大カ、衆シ、憤ム、闍ヲ、
如ヨ、是ハ、諸シ、子フ、等ク、

是ハ、諸シ、大カ、菩タ、薩ム、
修フ、習フ、佛ニ、智ハ、慧ハ、
令カ、發ス、大カ、道ハ、心ニ、
依ニ、止ム、是ハ、世ニ、界ニ、
志シ、樂ム、於ニ、靜ニ、處ニ、
不レ、樂ム、多ク、所ム、說フ、
學フ、習フ、我メ、道ハ、法ニ、

爾^ル乃^ヲ教^シ化^ス之^ヲ得^ル成^ス最^ニ正^ニ覺^ス我^ハ於^ニ伽^ニ耶^ニ城^ニ說^ク種^々種^々妙^ニ法^ヲ志^ス念^ス力^ヲ堅^ニ固^ニ在^リ娑^ハ婆^ハ世^ニ界^ニ晝^ハ夜^ハ常^ニ精^ニ進^ス

令^ル初^ニ發^ス道^ヲ心^ヲ轉^ス無^ニ上^ニ法^ヲ輪^ヲ菩^ハ提^ス樹^ニ下^ニ坐^ス其^ハ心^ヲ無^ニ所^ニ畏^ス常^ニ勤^ニ求^ス智^ヲ慧^ヲ下^ニ方^ニ空^ニ中^ニ住^ス爲^ス求^ス佛^ヲ道^ヲ故^ニ

爾時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩
等心生疑惑怪未曾有而作是念云何
世尊於少時間教化如是無量無邊阿
僧祇諸大菩薩令住阿耨多羅三藐三
今皆住不退
悉當得成佛
我今說實語
汝等一心信
我從久遠來
教化是等衆
我從久遠來
教化是等衆

菩^{タメ}提^{去、一〇、リ、一}卽^{ケ、デ}白^{ヒ、デ}佛^{一、ヲ、〇、ハ}言^セ世^ハ尊^{メ、リ、〇、目、メ}如^{カ、リ}來^{メ、ハ}爲^{去、リ}太^ハ子^リ時^{ハ、〇、イ、メ}出^ス
 於^{山、}釋^ハ宮^{ハ、〇、ク、山、}去^{ク、セ}伽^{一、セ}耶^{イ、ム}城^{ハ、}不^{ク、メ}遠^{山、}坐^{リ、〇、ハ、メ、デ}於^{山、}道^{ハ、}場^{ハ、}得^{ハ、}成^{イ、ム}
 阿^ヤ耨^{ヲ、ス}多^{カ、メ、デ}羅^{ム、ヲ}三^{ハ、}藐^{ハ、}三^{ム、ヲ}菩^{タメ}提^{去、一、〇、チ、ム、ム}從^{ハ、}是^{一、}已^{ハ、}來^{カ、リ、〇、ハ、}始^{ハ、}過^{ハ、}
 四^ム十^{ハ、}餘^{山、}年^{ヲ、一、ヲ、〇、ハ、}世^ハ尊^{ハ、}云^{ハ、}何^{ハ、}於^{山、}此^{チ、}少^{ハ、}時^{ハ、}大^{ハ、}作^{ハ、}佛^{ヒ、デ}
 事^{ハ、}以^{一、}佛^{ヒ、デ}勢^{ハ、}力^{ハ、}以^{一、}佛^{ヒ、デ}功^{ハ、}德^{ハ、}教^{ハ、}化^{ハ、}如^{ハ、}是^{ハ、}無^{ハ、}量^{ハ、}
 大^{ハ、}菩^{タメ}薩^{ム、}衆^{ハ、}當^{ハ、}成^{ハ、}阿^{ハ、}耨^{ヲ、ス}多^{カ、メ、デ}羅^{ム、ヲ}三^{ハ、}藐^{ハ、}三^{ム、ヲ}菩^{タメ}提^{去、一、〇、}
 世^{ハ、}尊^{ハ、}此^{チ、}大^{ハ、}菩^{タメ}薩^{ム、}衆^{ハ、}假^{ハ、}使^{ハ、}有^{ハ、}人^{ハ、}於^{ハ、}千^{ハ、}萬^{ハ、}億^{ハ、}

劫數不能盡不得其邊斯等久遠已來
於無量無邊諸佛所植諸善根成就菩
薩道常修梵行世尊如此之事世所難
信譬如有人色美髮黑年二十五指百
歲人言是我子其百歲人亦指年少言
是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩

等^{カ、ム、〇、一、}已^{山、}於^{メ、}無^{カ、ヒ、}量^{ク、}千^{ス、}萬^{ハ、}億^{ヒ、セ、〇、メ、}劫^{ヒ、セ、〇、メ、}爲^{ヒ、}佛^{ヒ、}道^{カ、ヒ、}故^{ヒ、}勤^{ヒ、}行^{ヒ、}
 精^{ヒ、}進^{ヒ、}善^{ヒ、}入^{ヒ、}出^{ヒ、}住^{ヒ、}無^{カ、ヒ、}量^{ク、}百^{ス、}千^{ス、}萬^{ハ、}億^{ヒ、}三^{ヒ、}昧^{ヒ、}得^{ヒ、}
 大^{カ、}神^{ヒ、}通^{ヒ、}久^{ヒ、}修^{ヒ、}梵^{ヒ、}行^{ヒ、}善^{ヒ、}能^{ヒ、}次^{ヒ、}第^{ヒ、}習^{ヒ、}諸^{ヒ、}善^{ヒ、}法^{ヒ、}
 巧^{ク、}於^{ヒ、}問^{ヒ、}答^{ヒ、}人^{ヒ、}中^{ヒ、}之^{ヒ、}寶^{ヒ、}一^{ヒ、}切^{ヒ、}世^{ヒ、}間^{ヒ、}甚^{ヒ、}爲^{ヒ、}希^{ヒ、}
 有^{ヒ、}今^{ヒ、}日^{ヒ、}世^{ヒ、}尊^{ヒ、}方^{ヒ、}云^{ヒ、}得^{ヒ、}佛^{ヒ、}道^{ヒ、}時^{ヒ、}初^{ヒ、}令^{ヒ、}發^{ヒ、}心^{ヒ、}
 教^{ヒ、}化^{ヒ、}示^{ヒ、}導^{ヒ、}令^{ヒ、}向^{ヒ、}阿^{ヒ、}耨^{ヒ、}多^{ヒ、}羅^{ヒ、}三^{ヒ、}藐^{ヒ、}三^{ヒ、}菩^{ヒ、}提^{ヒ、}
 世^{ヒ、}尊^{ヒ、}得^{ヒ、}佛^{ヒ、}未^{ヒ、}久^{ヒ、}乃^{ヒ、}能^{ヒ、}作^{ヒ、}此^{ヒ、}大^{ヒ、}功^{ヒ、}德^{ヒ、}事^{ヒ、}我^{ヒ、}

等^{カ、}雖^{ム、}復^{ヒ、}信^{ト、}佛^{ヒ、}隨^{ム、}宜^{一、}所^{ム、}說^{フ、}佛^{ヒ、}所^{ム、}出^{イ、}言^{一、}未^{ム、}曾^{カ、}
 虛^{ト、}妄^{ム、}佛^{ヒ、}所^{ム、}知^{シ、}者^{セ、}皆^{ヒ、}悉^{ト、}通^{ム、}達^{カ、}然^{ト、}諸^{ム、}新^{ト、}發^{ヒ、}意^{一、}
 菩^{タ、}薩^{ム、}於^{ヒ、}佛^{ヒ、}滅^{ハ、}後^{ハ、}若^{シ、}聞^{ク、}是^{ハ、}語^{ハ、}或^{ハ、}不^{レ、}信^{ト、}受^{フ、}而^{ル、}
 起^{ク、}破^{ク、}法^{ヒ、}罪^{ハ、}業^{セ、}因^{ハ、}緣^{ハ、}唯^{ハ、}然^{ト、}世^{ハ、}尊^{ハ、}願^{ハ、}爲^{ハ、}解^{ヒ、}說^{フ、}
 除^{イ、}我^{ム、}等^{カ、}疑^{一、}及^{ヒ、}未^{ハ、}來^{ハ、}世^{ハ、}諸^{ム、}善^{ハ、}男^{ハ、}子^{ハ、}聞^{ク、}此^{ハ、}事^{ハ、}
 已^{一、}亦^{ハ、}不^{レ、}生^{レ、}疑^{一、}爾^{ル、}時^{ハ、}彌^{ハ、}勒^{ハ、}菩^{タ、}薩^{ム、}欲^{ハ、}重^{ハ、}宣^{ハ、}此^{ハ、}
 義^{一、}而^{ル、}說^{フ、}偈^{ハ、}言^{一、}

佛^{ヒツ}昔^{ソノ}從^{チヌ}釋^{シヤク}種^{シュウ}
 坐^{ワサ}於^ニ菩^ボ提^{テイ}樹^{ジュ}
 此^{コノ}諸^{シュ}佛^{ブツ}子^コ等^ト
 久^{キウ}已^イ行^{ヤウ}佛^{ブツ}道^{ダウ}
 善^{ゼン}學^{ガク}菩^ボ薩^{ザク}道^{ダウ}
 如^ニ蓮^{レン}華^カ在^ニ水^{スイ}
 皆^{ハレ}起^キ恭^{クニ}敬^{キョウ}心^{シン}

出^{イデ}家^カ近^{キン}伽^カ耶^ヤ
 爾^ニ來^{ライ}尙^{ヤウ}未^ミ久^{キウ}
 其^{コノ}數^{スウ}不^フ可^カ量^{リヤウ}
 住^{シュ}於^ニ神^{シン}通^{ツウ}力^{リキ}
 不^フ染^{ゼン}世^セ間^{カン}法^{ホフ}
 從^{チヌ}地^ヂ而^ニ涌^{ユウ}出^{シュツ}
 住^{シュ}於^ニ世^セ尊^{ズン}前^{ゼン}

父フ是ハ示ハ譬タ願ハ佛ヒ是ハ
少ハ等ハ人ハ如ハ爲ハ得ハ事ハ
而ル我ハ百ハ少ハ除ハ道ハ難ハ
子ハ所ハ歲ハ壯ハ衆ハ甚ハ思ハ
老ハ生ハ子ハ人ハ疑ハ近ハ議ハ

舉ハ子ハ髮ハ年ハ如ハ所ハ云ハ
世ハ亦ハ白ハ始ハ實ハ成ハ何ハ
所ハ說ハ而ハ二ハ分ハ就ハ而ハ
不ハ是ハ面ハ十ハ別ハ甚ハ可ハ
信ハ父ハ皺ハ五ハ說ハ多ハ信ハ

世尊亦如是
是諸菩薩等
從無量劫來
巧於難問答
忍辱心決定
十方佛所讚
不樂在人衆

得道來甚近
志固無怯弱
而行菩薩道
其心無所畏
端正有威德
善能分別說
常好在禪定

爲^ス求^ク佛^{ブツ}道^{ダウ}故^ユ
我^ガ等^ト從^チ佛^{ブツ}聞^ク
願^{ガン}佛^{ブツ}爲^ス未^ミ來^{ライ}
若^{ニハ}有^ス於^ニ此^{コノ}經^{キヤウ}
卽^{ソレバ}當^{タラ}墮^ダ惡^{アク}道^{ダウ}
是^{コノ}無^ム量^{リヤウ}菩^ボ薩^{ザツ}
教^{キヤウ}化^カ令^シ發^{ハツ}心^{シン}

於^ニ下^ゲ空^{クウ}中^{チュウ}住^ス
於^ニ此^{コノ}事^{コト}無^ム疑^イ
演^{エン}說^{セツ}令^シ開^{カイ}解^ゲ
生^{シヤウ}疑^イ不^フ信^{シン}者^{シャ}
願^{ガン}今^{イマ}爲^ス解^ゲ說^{セツ}
云^{クハ}何^ニ於^ニ少^{ショウ}時^ジ
而^{シテ}住^ス不^フ退^{タイ}地^ヂ

妙法蓮華經如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒爲首合掌白佛言世尊惟願說之我等當信受佛語如是三

白^{ハク}已^ニ復^ハ言^{ハク}惟^{タカ}願^{ハク}說^{ハク}之^ヲ我^ガ等^ガ當^{タラ}信^ス受^{ケル}佛^{ハク}語^ヲ。
爾^ニ時^ハ世^ハ尊^ハ知^ル諸^ヲ菩^{ハク}薩^{ハク}三^{ハク}請^{ハク}不^レ止^ス而^モ告^ス之^ヲ。
言^{ハク}汝^{ハク}等^{ハク}諦^{ハク}聽^{ハク}如^{ハク}來^{ハク}祕^{ハク}密^{ハク}神^{ハク}通^{ハク}之^ヲ力^{ハク}一^{ハク}切^{ハク}。
世^{ハク}間^{ハク}天^{ハク}人^{ハク}及^{ハク}阿^{ハク}修^{ハク}羅^{ハク}皆^{ハク}謂^{ハク}今^{ハク}釋^{ハク}迦^{ハク}牟^{ハク}尼^{ハク}。
佛^{ハク}出^{ハク}釋^{ハク}氏^{ハク}宮^{ハク}去^{ハク}伽^{ハク}耶^{ハク}城^{ハク}不^レ遠^ス坐^ス於^ニ道^{ハク}場^{ハク}。
得^{ハク}阿^{ハク}耨^{ハク}多^{ハク}羅^{ハク}三^{ハク}藐^{ハク}三^{ハク}菩^{ハク}提^{ハク}然^{ハク}善^{ハク}男^{ハク}子^{ハク}我^{ハク}。
實^{ハク}成^{ハク}佛^{ハク}已^{ハク}來^{ハク}無^{ハク}量^{ハク}無^{ハク}邊^{ハク}百^{ハク}千^{ハク}萬^{ハク}億^{ハク}那^{ハク}由^{ハク}。

他^た劫^じ譬^ひ如^に五^ご百^{ひゃく}千^{せん}萬^{まん}億^い那^な由^よ他^た阿^あ僧^{そう}祇^ぎ
 三^{さん}千^{せん}大^{だい}千^{せん}世^せ界^{かい}假^か使^し有^あ人^{にん}抹^も爲^ゐ微^ゐ塵^{ちん}過^か
 於^お東^{とう}方^{ほう}五^ご百^{ひゃく}千^{せん}萬^{まん}億^い那^な由^よ他^た阿^あ僧^{そう}祇^ぎ國^{こく}
 乃^な下^げ一^{いつ}塵^{ちん}如^に是^ぜ東^{とう}行^{かう}盡^{じん}是^ぜ微^ゐ塵^{ちん}諸^{しよ}善^{ぜん}男^{なん}
 子^こ於^お意^い云^ん何^{なん}是^ぜ諸^{しよ}世^せ界^{かい}可^か得^{とく}思^し惟^ゐ校^{かう}計^{けい}
 知^ち其^き數^{すう}不^ふ彌^み勒^{らく}菩^ぼ薩^{さつ}等^{とう}俱^く白^{はく}佛^{ぶつ}言^{げん}世^せ尊^{そん}
 是^ぜ諸^{しよ}世^せ界^{かい}無^む量^{りやう}無^む邊^{へん}非^ひ算^{さん}數^{すう}所^{しよ}知^ち亦^お非^ひ

心力所及一切聲聞辟支佛以無漏智
不能思惟知其限數我等住阿惟越致
地於是事中亦所不達世尊如是諸世
界無量無邊爾時佛告大菩薩衆諸善
男子今當分明宣語汝等是諸世界若
著微塵及不著者盡以爲塵一塵一劫
我成佛已來復過於此百千萬億那由

他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆
 世界說法教化亦於餘處百千萬億那
 由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於
 是中間我說然燈佛等又復言其入於
 涅槃如是皆以方便分別諸善男子若
 有衆生來至我所我以佛眼觀其信等
 諸根利鈍隨所應度處處自說名字不

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以
 種種方便說微妙法能令衆生發歡喜
 心諸善男子如來見諸衆生樂於小法
 德薄垢重者爲是人說我少出家得阿
 耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來
 久遠若斯但以方便教化衆生令入佛
 道作如是說諸善男子如來所演經典

皆爲度脫衆生或說己身或說他身或
 示己身或示他身或示己事或示他事
 諸所言說皆實不虛所以者何如來如
 實知見三界之相無有生起若退若出
 亦無在世及滅度者非實非虛非如非
 異不如三界見於三界如斯之事如來
 明見無有錯謬以諸衆生有種種性種

種シム欲ハ種シム種シム行テ種シム種シム憶一想テ分セ別ハ故ハ欲ハ令カ生ム
 諸シ善フ根ヲ以レ若ハ干ヲ因一緣ハ譬ハ喻ハ言ハ辭チ種シム種シム說フ
 法フ所ヲ作ス佛ブツ事ヲ未レ曾シ暫シ廢ス如ハ是ハ我ハ成ニ佛ニ已シ
 來カ甚ハ大ハ久ク遠ハ壽シユ命メ無ク量ハ阿ハ僧ニ祇ク劫ハ常ニ住ス
 不ク滅ス諸ハ善フ男ヲ子ヲ我ハ本ニ行フ菩ハ薩ハ道ヲ所ヲ成ニ壽シユ
 命メ今ニ猶ハ未レ盡ス復ハ倍ニ上ニ數ハ然ハ今ニ非ハ實ニ滅ス度ヲ
 而ハ便ニ唱ス言ハ當ニ取ス滅ス度ヲ如ハ來ハ以レ是ハ方ニ便ニ教ス

化衆生所以者何若佛久住於世薄德
 之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入
 於憶想妄見網中若見如來常在滅
 便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想
 恭敬之心是故如來以方便說比丘當
 知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄
 德人過無量百千萬億劫或有見佛或

不^{フ、メ}見^{ヒ、ヲ}者^{出、セ}以^一此^チ事^ハ故^{ハ、メ}我^{メ、デ}作^{ア、セ}是^ハ言^{一、ヲ}諸^{セ、メ}比^{ク、一}丘^{ク、一}如^{メ、}
 來^{カ、ヲ}難^{ヲ、ヲ}可^{カ、セ}得^{カ、セ}見^{ヒ、ヲ}斯^{セ、メ}衆^{ア、ム}生^{カ、ム}等^{カ、ム}聞^{メ、ル}如^{日、メ}是^ハ語^{山、ヲ}必^{一、ヲ}當^{カ、ル}
 生^{ア、ム}於^{山、ヲ}難^{ヲ、ヲ}遭^{ア、ム}之^出想^{一、ヲ}心^{一、ヲ}懷^{ハ、メ}戀^{カ、ヲ}慕^{ハ、メ}渴^{カ、セ}仰^{一、ヲ}於^{山、ヲ}佛^{ヒ、セ}便^{カ、ヲ}
 種^{セ、ム}善^{ア、ヲ}根^{ハ、メ}是^ハ故^{ハ、メ}如^{日、メ}來^{カ、ヲ}雖^{ム、メ}不^{カ、}實^{ハ、}滅^{ハ、}而^{ハ、}言^{一、ヲ}滅^{ハ、}度^{ハ、}
 又^{一、ス}善^{ア、ヲ}男^{ヲ、ヲ}子^{ハ、}諸^{セ、メ}佛^{ヒ、セ}如^{日、メ}來^{カ、ヲ}法^{ハ、}皆^{ハ、}如^{日、メ}是^ハ爲^{ハ、}度^{ハ、}衆^{セ、ム}
 生^{ア、ム}皆^{ハ、}實^{ハ、}不^{カ、}虛^{ハ、}譬^{ハ、}如^{日、メ}良^{カ、一}醫^一智^{ハ、}慧^{ハ、}聰^{ハ、}達^{ハ、}明^{ハ、}練^{ハ、}
 方^{ハ、}藥^{ハ、}善^{ハ、}治^{ハ、}衆^{セ、ム}病^{ハ、}其^{ハ、}人^{ハ、}多^{カ、セ}諸^{セ、メ}子^{ハ、}息^{ハ、}若^{ハ、}十^{ハ、}二^{ハ、}

十乃至百數以有事緣遠至餘國諸子
 於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉於地是
 時其父還來歸家諸子飲毒或失本心
 或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問
 訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見
 救療更賜壽命父見子等苦惱如是依
 諸經方求好藥草色香美味皆悉具足

擣篩和合與子令服而作是言此大良
藥色香美味皆悉具足汝等可服速除
苦惱無復衆患其諸子中不失心者見
此良藥色香俱好卽便服之病盡除愈
餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求
索治病然與其藥而不肯服所以者何
毒氣深入失本心故於此好色香藥而

謂メ、不ウ、メ美ハ、父〇、作メ、是ハ、念ウ、此〇、子ハ、可ハ、愍ハ、爲メ、毒メ、所メ、中〇
 心一、皆ハ、顛ハ、倒ハ、雖ハ、見ハ、我メ、喜ハ、求ハ、索ハ、救ハ、療ハ、如ハ、是ハ、好ハ、
 藥一、而ハ、不ハ、肯ハ、服ハ、我メ、今ハ、當ハ、設ハ、方ハ、便ハ、令ハ、服ハ、此ハ、藥〇
 卽ハ、作ハ、是ハ、言ハ、汝ハ、等ハ、當ハ、知ハ、我ハ、今ハ、衰ハ、老ハ、死ハ、時ハ、已ハ、
 至ハ、是ハ、好ハ、良ハ、藥ハ、今ハ、留ハ、在ハ、此ハ、汝ハ、可ハ、取ハ、服ハ、勿ハ、憂ハ、
 不ハ、瘥ハ、作ハ、是ハ、教ハ、已ハ、復ハ、至ハ、他ハ、國ハ、遣ハ、使ハ、還ハ、告ハ、汝ハ、
 父ハ、已ハ、死ハ、是ハ、時ハ、諸ハ、子ハ、聞ハ、父ハ、背ハ、喪ハ、心ハ、大ハ、憂ハ、惱ハ、

而^ル作^{ア、モ}是^{ア、}念^{ヲ、ヲ○日、モ}若^{ヒ、メ}父^{ア、ヲ}在^{モ、セ○チ}者^{ハ、}慈^{ニ、}愍^{ミ、}我^{メ、}等^{カ、ム○ヲ、ム}能^{シ、}見^{ミ、}救^{ヒ、ス}
 護^{ア、}今^{イ、マ○ヒ、}者^{モ、}捨^{ア、}我^{メ、}遠^{メ、}喪^{ム、}他^{タ、}國^{クニ、}自^{ミ、}惟^{メ、}孤^{カ、}露^{カ、}無^{ム、}復^{ヒ、}
 恃^{ア、}怙^{ア、}常^{ア、}懷^{ア、}悲^{ウ、}感^{ク、}心^{シ、}遂^{ム、}醒^{ム、}悟^{ム、}乃^{ハ、}知^{シ、}此^{コ、}藥^{ヤク、}色^{シク、}
 香^{ア、}美^{ミ、}味^{ミ、}卽^{ソ、}取^{ク、}服^{ヒ、}之^{シ、}毒^{ドク、}病^{ヤム、}皆^{ハ、}愈^{ユ、}其^{ソノ}父^{フ、}聞^{ク、}子^{コ、}
 悉^{シ、}已^{ハ、}得^{ケ、}瘥^{ヤ、}尋^{イ、}便^{ハ、}來^{キ、}歸^{リ、}咸^{ハ、}使^{セ、}見^{ミ、}之^{シ、}諸^{ソノ}善^{ヤ、}男^{ヲ、}
 子^{コ、}於^{ニ、}意^{イ、}云^{ハ、}何^{ニ、}頗^{ナ、}有^{ル、}人^{ヒト、}能^{シ、}說^{セ、}此^{コノ}良^{カ、}醫^{イ、}虛^{ソコノ}妄^{マダ、}
 罪^{ツミ、}不^{レ、}不^{レ、}也^{ヤ、}世^{セ、}尊^{ミ、}佛^{ブツ、}言^{ハ、}我^ガ亦^モ如^{シ、}是^ノ成^ニ佛^ニ已^{ハ、}

來カ、ヲ、無メ、量カ、ハ、無メ、邊ウ、ヲ、百ク、ヲ、千ク、ヲ、萬メ、ヲ、億一、那ヲ、セ、由一、ズ、他ト、モ、阿ヤ僧ム、祇ク、

劫リ、セ、爲メ、ハ、衆モ、生ム、故ム、以ハ、方ヒ、便カ、力カ、言ハ、當カ、滅ハ、度セ、亦カ、無メ、

有一、能ム、如日、法ハ、說フ、我メ、虛ト、妄メ、過ハ、者モ、爾ル、時ハ、世ハ、尊ハ、欲ハ、

重イ、ム、宣ト、此チ、義ハ、而ハ、說フ、偈ハ、言ハ、

自ハ、我メ、得ケ、佛ヒ、來カ、所ム、經ハ、諸モ、劫ハ、數ハ、

無メ、量カ、ハ、百ク、千ク、萬メ、億一、載ハ、阿ヤ僧ム、祇ク、

常イ、說ハ、法ハ、教ハ、化ハ、無メ、數ハ、億一、衆モ、生ム、

令^{カ、ム}入^{日、ム}於^{山、}佛^{ヒ、}道^{ク、}
爲^{ム、}度^{ク、}衆^{ム、}生^ム故^{ク、}
而^ル實^フ不^{ク、}滅^{ク、}度^{ク、}
我^{ム、}常^{イ、}住^{ム、}於^{山、}此^チ
令^{カ、ム}顛^{ク、}倒^{ク、}衆^{ム、}生^ム
衆^{ム、}見^ル我^{ム、}滅^{ク、}度^{ク、}
咸^ト皆^レ懷^フ戀^ム慕^ム

爾^ル來^{カ、}無^{ム、}量^{ク、}劫^{ヒ、}
方^ヒ便^フ現^ル涅槃^ニ
常^{イ、}住^{ム、}此^チ說^フ法^フ
以^一諸^{ム、}神^フ通^ム力^{カ、}
雖^{ム、}近^ル而^ル不^{ク、}見^ル
廣^{ク、}供^{ム、}養^フ舍^フ利^{カ、}
而^ル生^ム渴^{ク、}仰^ル心^ニ

衆生ムム既ハ信ハ伏ム

一ハ心ハ欲ハ見ハ佛ハ

時ハ我ハ及ハ衆僧ムム

我ハ時ハ語ハ衆生ムム

以ハ方ハ便ハ力ハ故ハ

餘ハ國ハ有ハ衆生ムム

我ハ復ハ於ハ彼ハ中ハ

質ハ直ハ意ハ柔ハ輒ハ

不ハ自ハ惜ハ身ハ命ハ

俱ハ出ハ靈ハ鷲ハ山ハ

常ハ在ハ此ハ不ハ滅ハ

現ハ有ハ滅ハ不ハ滅ハ

恭ハ敬ハ信ハ樂ハ者ハ

爲ハ說ハ無ハ上ハ法ハ

汝等不聞此
我見諸衆生
故不爲現身
因其心戀慕
神通力如是
常在靈鷲山
衆生見劫盡

但謂我滅度
沒在於苦惱
令其生渴仰
乃出爲說法
於阿僧祇劫
及餘諸住處
大火所燒時

我^メ此^チ土^ツ安^ヤ隱^{イン}

園^{エン}林^{リン}諸^{シュ}堂^{タウ}閣^{カク}

寶^{ホウ}樹^{ジュ}多^タ華^カ果^カ

諸^{シュ}天^{テン}擊^キ天^{テン}鼓^コ

雨^ウ曼^{マン}陀^タ羅^ラ華^カ

我^メ淨^{ジヤウ}土^ツ不^フ毀^キ

憂^ウ怖^フ諸^{シュ}苦^コ惱^{ノウ}

天^{テン}人^{ニン}常^{ジョウ}充^{チュウ}滿^{マン}

種^{シュウ}種^{シュウ}寶^{ホウ}莊^{サウ}嚴^{エン}

衆^{シュウ}生^{セイ}所^{ショ}遊^{ユウ}樂^{ラク}

常^{ジョウ}作^{サク}衆^{シュウ}伎^キ樂^{ラク}

散^{サン}佛^{ブツ}及^キ大^{ダイ}衆^{シュウ}

而^ニ衆^{シュウ}見^{ケン}燒^{ショウ}盡^{ジン}

如^ニ是^ニ悉^{シツ}充^{チュウ}滿^{マン}

是諸罪衆生
過阿僧祇劫
諸有修功德
則皆見我身
或時爲此衆
久乃見佛者
我智力如是

以惡業因緣
不聞三寶名
柔和質直者
在此而說法
說佛壽無量
爲說佛難值
慧光照無量

壽^{ア、ス}命^{ハ、ム}無^メ數^{ア、メ}劫^{ハ、セ}
汝^{ニ、メ}等^{ハ、ム}有^{一、ス}智^{ハ、ム}者^{ハ、ム}
當^{ハ、ム}斷^{ハ、ム}令^{ハ、ム}永^{ハ、ム}盡^{ハ、ム}
如^{ハ、ム}醫^{ハ、ム}善^{ハ、ム}方^{ハ、ム}便^{ハ、ム}
實^{ハ、ム}在^{ハ、ム}而^{ハ、ム}言^{ハ、ム}死^{ハ、ム}
我^{ハ、ム}亦^{ハ、ム}爲^{ハ、ム}世^{ハ、ム}父^{ハ、ム}
爲^{ハ、ム}凡^{ハ、ム}夫^{ハ、ム}顛^{ハ、ム}倒^{ハ、ム}

久^{ハ、ム}修^{ハ、ム}業^{ハ、ム}所^{ハ、ム}得^{ハ、ム}
勿^{ハ、ム}於^{ハ、ム}此^{ハ、ム}生^{ハ、ム}疑^{ハ、ム}
佛^{ハ、ム}語^{ハ、ム}實^{ハ、ム}不^{ハ、ム}虛^{ハ、ム}
爲^{ハ、ム}治^{ハ、ム}狂^{ハ、ム}子^{ハ、ム}故^{ハ、ム}
無^{ハ、ム}能^{ハ、ム}說^{ハ、ム}虛^{ハ、ム}妄^{ハ、ム}
救^{ハ、ム}諸^{ハ、ム}苦^{ハ、ム}患^{ハ、ム}者^{ハ、ム}
實^{ハ、ム}在^{ハ、ム}而^{ハ、ム}言^{ハ、ム}滅^{ハ、ム}

得^ケ入^ニ無^ク上^ニ道^ヲ
每^レ自^ラ作^ス是^レ意^ヲ
隨^フ所^ニ應^ジ可^ク度^ス
我^レ常^ニ知^ル衆^ノ生^ノ
放^ニ逸^ニ著^シ五^ノ欲^ヲ
以^テ常^ニ見^ル我^ノ故^ヲ

速^ニ成^ス就^ス佛^ノ身^ヲ
以^テ何^レ令^ス衆^ノ生^ノ
爲^ス說^ス種^ノ種^ノ法^ヲ
行^フ道^ヲ不^レ行^フ道^ヲ
墮^ス於^ニ惡^ノ道^ニ中^ニ
而^テ生^ル憍^ニ恣^ニ心^ヲ

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是。

無量無邊阿僧祇衆生得大饒益於時

世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說

是如來壽命長遠時六百八十萬億那

由他恆河沙衆生得無生法忍復有千

倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門復有

土	薩	不	千	薩	礙	一
微	摩	退	大	得	辯	世
塵	訶	法	千	百	才	界
數	薩	輪	世	千	復	微
菩	能	復	界	萬	有	塵
薩	轉	有	微	億	一	數
摩	清	二	塵	無	世	菩
訶	淨	千	數	量	界	薩
薩	法	中	菩	旋	微	摩
八	輪	國	薩	陀	塵	訶
生	復	土	摩	羅	數	薩
當	有	微	訶	尼	菩	得
得	小	塵	薩	復	薩	樂
阿	千	數	能	有	摩	說
耨	國	菩	轉	三	訶	無

多カメ羅カメ三藐ム三藐ム三菩ム提復カメ有四カメ天下ム微塵ム

數ア、メ菩薩カ、メ摩訶ム、薩ム、四生ム、當得カ、メ阿耨ム、多羅カ、メ三

藐ム、三菩カ、メ提復カ、メ有三ム四天下ム微塵ム數菩薩ム、

摩訶ム、薩ム、三生ム當得カ、メ阿耨ム、多羅カ、メ三藐ム三菩カ、メ

提復カ、メ有二ム四天下ム微塵ム數菩薩ム摩訶ム薩ム

二生ム當得カ、メ阿耨ム、多羅カ、メ三藐ム三菩カ、メ提復カ、メ有

一四ム天下ム微塵ム數菩薩ム摩訶ム薩ム一生ム當

牟	上	華	時	提	微	得
尼	諸	以	於	心	塵	阿
佛	佛	散	虛	佛	數	耨
及	并	無	空	說	衆	多
久	散	量	中	是	生	羅
滅	七	百	雨	諸	皆	三
度	寶	千	曼	菩	發	藐
多	塔	萬	陀	薩	阿	三
寶	中	億	羅	摩	耨	菩
如	師	寶	華	訶	多	提
來	子	樹	摩	薩	羅	復
亦	座	下	訶	得	三	有
散	上	師	曼	大	藐	八
一	釋	子	陀	法	三	世
切	迦	座	羅	利	菩	界

諸大菩薩及四部衆又雨細末梅檀沈
 水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲深遠
 又雨千種天衣垂諸瓔珞眞珠瓔珞摩
 尼珠瓔珞如意珠瓔珞徧於九方衆寶
 香爐燒無價香自然周至供養大會一
 一佛上有諸菩薩執持旛蓋次第而上
 至於梵天是諸菩薩以妙音聲歌無量

頌讚歎諸佛爾時彌勒菩薩從座而起
偏袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法
世尊有大力
無數諸佛子
說得法利者
或住不退地
昔所未曾聞
壽命不可量
聞世尊分別
歡喜充徧身
或得陀羅尼

或ハ、セ無ム礙ハ、樂一、說ハ、セ

或ハ、セ有一、大ハ、千ク、界ハ、セ

各ハ、セ各ハ、セ皆ハ、能ハ、轉ハ、セ

復ハ、セ有一、中ハ、千ク、界ハ、セ

各ハ、セ各ハ、セ皆ハ、能ハ、轉ハ、セ

復ハ、セ有一、小ハ、千ク、界ハ、セ

餘ハ、各ハ、八ハ、生ハ、在ハ、

萬ハ、億一、旋ハ、總ハ、持ハ、

微ハ、塵ハ、數ハ、菩ハ、薩ハ、

不ハ、退ハ、之ハ、法ハ、輪ハ、

微ハ、塵ハ、數ハ、菩ハ、薩ハ、

清ハ、淨ハ、之ハ、法ハ、輪ハ、

微ハ、塵ハ、數ハ、菩ハ、薩ハ、

當ハ、得ハ、成ハ、佛ハ、道ハ、

復^{ヒメ}有^{一ヌ}八^ハ世^セ界^{カイ} 得^ケ無^メ量^{リヤウ}無^メ漏^ル 如^{ヨシ}是^ハ等^{トウ}衆^{シュウ}生^{セイ} 餘^ヨ有^{一ヌ}一^ハ生^{セイ}在^ゾ 或^ハ一^ハ四^シ天^{テン}下^カ 微^ミ塵^{ジン}諸^{シュ}菩^ボ薩^{サツ} 復^{ヒメ}有^{一ヌ}四^ム三^{サン}二^ニ

微^ミ塵^{ジン}數^{スウ}衆^{シュウ}生^{セイ} 清^{セイ}淨^{ジヤウ}之^シ果^カ報^{ハウ} 聞^{クワン}佛^{ブツ}壽^{スウ}長^{チャウ}遠^{エン} 當^{トウ}成^{セイ}一^ハ切^{セツ}智^チ 微^ミ塵^{ジン}數^{スウ}菩^ボ薩^{サツ} 隨^{ズイ}數^{スウ}生^{セイ}成^{セイ}佛^{ブツ} 如^{ヨシ}此^{コノ}四^ム天^{テン}下^カ

如鳥飛空下 雨梅檀沈水 釋梵如恆沙 雨天曼陀羅 多有所饒益 世尊說無量 聞佛說壽命

供散於諸佛 續紛而亂墜 無數佛土來 摩訶曼陀羅 如虛空無邊 不可思議法 皆發無上心

一	高	其	自	衆	天	天
一	妙	大	然	寶	衣	鼓
諸	萬	菩	悉	妙	千	虛
佛	億	薩	周	香	萬	空
前	種	衆	徧	爐	種	中
寶	次	執	供	燒	旋	自
幢	第	七	養	無	轉	然
懸	至	寶	諸	價	而	出
勝	梵	幡	世	之	來	妙
幡	天	蓋	尊	香	下	聲

有 <small>一、ス</small>	爾 <small>ル</small>						
衆 <small>モ、ム</small>	時 <small>ト</small>						
生 <small>ム、ム</small>	佛 <small>ヒ、フ</small>	一 <small>一</small>	佛 <small>ヒ、フ</small>	聞 <small>ス、ル</small>	如 <small>ヨ、ク</small>	亦 <small>一</small>	
聞 <small>ム、ム</small>	告 <small>ク、ク</small>	切 <small>ク、セ</small>	名 <small>ナ、ム</small>	佛 <small>ヒ、フ</small>	是 <small>シ、ス</small>	以 <small>一</small>	
佛 <small>ヒ、フ</small>	彌 <small>ミ、ミ</small>	具 <small>ク、ク</small>	聞 <small>ム、ム</small>	壽 <small>ス、ス</small>	種 <small>ム、ム</small>	千 <small>ク、チ</small>	
壽 <small>ス、ス</small>	勒 <small>カ、カ</small>	善 <small>サ、サ</small>	十 <small>ジ、ジ</small>	無 <small>ム、ム</small>	種 <small>ム、ム</small>	萬 <small>マン、マン</small>	
命 <small>メ、メ</small>	菩 <small>ブ、ブ</small>	根 <small>ク、ク</small>	方 <small>ホ、ホ</small>	量 <small>リ、リ</small>	事 <small>シ、シ</small>	偈 <small>ヒ、ヒ</small>	
長 <small>チ、チ</small>	薩 <small>サ、サ</small>						
遠 <small>ト、ト</small>	摩 <small>マ、マ</small>	以 <small>一</small>	廣 <small>ク、ク</small>	一 <small>一</small>	昔 <small>シ、シ</small>	歌 <small>カ、カ</small>	
如 <small>ヨ、ク</small>	訶 <small>カ、カ</small>	助 <small>ス、ス</small>	饒 <small>ニ、ニ</small>	切 <small>ク、セ</small>	所 <small>ス、ス</small>	詠 <small>ヨ、ヨ</small>	
是 <small>シ、ス</small>	薩 <small>サ、サ</small>	無 <small>ム、ム</small>	益 <small>エ、エ</small>	皆 <small>モ、モ</small>	未 <small>ム、ム</small>	諸 <small>モ、モ</small>	
乃 <small>ナ、ナ</small>	阿 <small>ア、ア</small>	上 <small>ウ、ウ</small>	衆 <small>ム、ム</small>	歡 <small>カン、カン</small>	曾 <small>ソ、ソ</small>	如 <small>ヨ、ク</small>	
至 <small>チ、チ</small>	逸 <small>エ、エ</small>	心 <small>シン、シン</small>	生 <small>ム、ム</small>	喜 <small>キ、キ</small>	有 <small>ユ、ユ</small>	來 <small>キ、キ</small>	
能 <small>ノ、ノ</small>	多 <small>タ、タ</small>						
生 <small>ム、ム</small>	其 <small>キ、キ</small>						

億 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	以 <small>ヒ、 フ、 ハ、 メ、 ム</small>	黎 <small>カ、 一、 セ、 タ、 テ</small>	檀 <small>タ、 タ、 タ、 タ、 タ</small>	故 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	男子 <small>ヲ、 ヲ、 フ、 フ、 フ</small>	一 <small>一、 一、 一、 一、 一</small>
分 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	是 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	耶 <small>カ、 一、 セ、 タ、 テ</small>	波 <small>タ、 タ、 タ、 タ、 タ</small>	於 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	善 <small>フ、 フ、 フ、 フ、 フ</small>	念 <small>ニ、 ニ、 ニ、 ニ、 ニ</small>
不 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	功 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	波 <small>カ、 一、 セ、 タ、 テ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	十 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	女 <small>ヲ、 ヲ、 フ、 フ、 フ</small>	信 <small>ニ、 ニ、 ニ、 ニ、 ニ</small>
及 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	德 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	萬 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	人 <small>ヲ、 ヲ、 フ、 フ、 フ</small>	解 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>
其 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	比 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	尸 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	億 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	爲 <small>ヲ、 ヲ、 フ、 フ、 フ</small>	所 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>
一 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	前 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	禪 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	波 <small>タ、 タ、 タ、 タ、 タ</small>	那 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	阿 <small>ア、 ア、 ア、 ア、 ア</small>	得 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>
乃 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	功 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	波 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	由 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	耨 <small>ヲ、 ヲ、 フ、 フ、 フ</small>	功 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
至 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	德 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	他 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	多 <small>ヲ、 ヲ、 フ、 フ、 フ</small>	德 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
算 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	百 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	除 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	犀 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	劫 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	無 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
數 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	分 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	般 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	提 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	行 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	三 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	有 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
譬 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	千 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	若 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	波 <small>タ、 タ、 タ、 タ、 タ</small>	五 <small>ハ、 メ、 〇、 シ、 ハ</small>	藐 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	限 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
喻 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	分 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	波 <small>タ、 タ、 タ、 タ、 タ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	波 <small>タ、 タ、 タ、 タ、 タ</small>	三 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	量 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
所 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	百 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	羅 <small>カ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	菩 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	若 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
不 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	千 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	毗 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	蜜 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	提 <small>ハ、 メ、 メ、 メ、 メ</small>	有 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>
能 <small>ヒ、 ヒ、 〇、 ウ、 メ</small>	萬 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>					善 <small>ハ、 ハ、 ハ、 ハ、 ハ</small>

知シ若ヲ善ヲ男ヲ子ヲ善ヲ女ヲ人ヲ有ル如ク是ノ功ノ德ヲ於ニ阿ヲ

耨ヲ多ク羅ヲ三ヲ藐ヲ三ヲ菩ヲ提ヲ退ヲ者ヲ無ク有ル是ノ處ニ爾ヲ

時ヲ世ヲ尊ヲ欲ヲ重ヲ宣ヲ此ヲ義ヲ而テ說ヲ偈ヲ言ヲ

若シ人ヲ求ム佛ヲ慧ヲ於ニ八ツ十ツ萬ツ億ツ

那ヲ由テ他ヲ劫ヲ數ヲ行ヲ五ツ波ヲ羅ヲ蜜ヲ

於ニ是ノ諸ノ劫ヲ中ニ布ヲ施ヲ供ヲ養ヲ佛ヲ

及シ緣ヲ覺ヲ弟ヲ子ヲ并ニ諸ノ菩ヲ薩ヲ衆ヲ

珍異之飲食 梅檀立精舍 如是等布施 盡此諸劫數 若復持禁戒 求於無上道 若復行忍辱

上服與臥具 以園林莊嚴 種種皆微妙 以回向佛道 清淨無缺漏 諸佛之所歎 住於調柔地

設^{ア、セ}衆^{セ、ム}惡^{セ、}來^{カ、ル}加^{ヒ、}
諸^{セ、}有^{一、}得^{カ、}法^{フ、}者^{セ、}
爲^{ス、}斯^ム所^ノ輕^{ク、}惱^{ヲ、}
若^{シ、}復^{ヒ、}勤^{ク、}精^{シ、}進^{ム、}
於^ニ無^{ク、}量^{カ、}億^{ハ、}劫^セ
又^{一、}於^ニ無^{ク、}數^{フ、}劫^セ
若^{シ、}坐^{ス、}若^{シ、}經^{シ、}行^{フ、}

其^ノ心^ヲ不^{ク、}傾^{ク、}動^{カ、}
懷^{フ、}於^ニ增^{ス、}上^ニ慢^{ム、}
如^{シ、}是^ノ亦^{ハ、}能^{ク、}忍^{ム、}
志^{シ、}念^ヲ常^{ク、}堅^{ク、}固^{ク、}
一^{ハ、}心^ヲ不^{ク、}懈^{ス、}息^{ス、}
住^{ス、}於^ニ空^ニ閒^ニ處^ニ
除^{ク、}睡^{ム、}常^{ク、}攝^{ム、}心^ヲ

有^{一、ス}善^{ア、ヲ}男^{ヲ、ヲ}女^{ヲ、ヲ}等^{カ、ム}行^{ト、ム}此^{カ、}諸^{モ、}功^{ク、}德^{カ、}是^{ア、}人^{ニ、}於^{ニ、}百^{ク、}千^{ク、}我^{メ、}得^{ケ、}一^{一、}切^{ク、}智^{モ、}持^{テ、}此^{カ、}一^{一、}心^{ト、}福^{ヒ、}八^{ハ、}十^{シ、}億^{一、}萬^{モ、}劫^{ヒ、}以^{一、}是^{ア、}因^{ニ、}緣^{ヲ、}故^{カ、}

聞^{メ、}我^{メ、}說^{ス、}壽^{ス、}命^{ハ、}如^{ト、}上^{ニ、}之^{ヲ、}所^{ニ、}說^{ス、}萬^{モ、}億^{一、}劫^{ヒ、}數^{ア、}中^{モ、}盡^{ヒ、}諸^{モ、}禪^{ヲ、}定^{ヲ、}際^{ニ、}願^{ハ、}求^{ク、}無^{メ、}上^{ニ、}道^{ヲ、}安^{ヲ、}住^{ス、}心^{ト、}不^{ク、}亂^{カ、}能^{ク、}生^{ム、}諸^{モ、}禪^{ヲ、}定^{ヲ、}

願ウ、カ我メ、デ於山、未メ、來カ、如日、メ是ア、諸世、メ人日、等カ、聞メ、我メ、說ア、壽ア、命ハ、其ク、有一、諸世、メ菩タ、薩ム、深ア、心ト、須ト、臾山、信ト、若日、メ人日、悉ト、無メ、有一、乃ろ、至出、一一、念う、信ト、

長長、壽ア、度カ、衆世、生ア、頂カ、受ア、此チ、經日、典カ、是ア、則ア、能ウ、信ト、受ア、無メ、量カ、劫日、行ト、道カ、其ク、福ヒ、爲メ、如日、此チ、一一、切ク、諸世、メ疑一、悔ア、其ク、福ヒ、過ヒ、於山、彼カ、

如_日是_尸之_世人_日等_ク多_ク聞_ス能_ル總_テ持_ス若_日有_一深_ア心_丁者_世坐_ア於_山道_ク場_日時_ア我_ス等_ク未_ス來_カ世_尸道_ク場_日師_ア子_尸吼_ア如_日今_日日_日世_ア尊_ア

於_山此_チ無_ス有_一疑_一隨_ス義_一解_ス佛_日語_日清_ク淨_日而_ル質_世直_世說_ア壽_ア亦_一如_日是_ア一_一切_ク所_ス尊_ア敬_日說_ア法_日無_ス所_ス畏_ス諸_世釋_ア中_世之_世王_ス

又^{一、ス}阿^ヤ逸^ハ多^{カメテ〇目メテ}若^{一、ス}有^{メ、レ}聞^{ヒテ}佛^{フツ}壽^{ア、ス}命^{ハ、ム}長^{イ、ク}遠^{ハ、ク}解^{ヒ、セ}其^{ク、}言^{ハ、ク}
 趣^{ク、}是^{ハ、}人^ノ所^レ得^{ム、セ}功^{カ、}德^{デ、}無^{メ、}有^{一、ス}限^{リ、}量^{カ、}能^{カ、}起^{ク、}如^{ハ、}來^{カ、}
 無^{メ、}上^{ハ、}之^シ慧^{ハ、}何^{ハ、}況^{ハ、}廣^{ハ、}聞^{ハ、}是^{ハ、}經^{ハ、}若^{ハ、}教^{ハ、}人^ノ聞^{ハ、}若^{ハ、}
 自^{ハ、}持^{ハ、}若^{ハ、}教^{ハ、}人^ノ持^{ハ、}若^{ハ、}自^{ハ、}書^{ハ、}若^{ハ、}教^{ハ、}人^ノ書^{ハ、}若^{ハ、}以^{ハ、}
 華^{ハ、}香^{ハ、}瓔^{ハ、}珞^{ハ、}幢^{ハ、}幡^{ハ、}繒^{ハ、}蓋^{ハ、}香^{ハ、}油^{ハ、}蘇^{ハ、}燈^{ハ、}供^{ハ、}養^{ハ、}經^{ハ、}
 卷^{ハ、}是^{ハ、}人^ノ功^{ハ、}德^{ハ、}無^{メ、}量^{ハ、}無^{メ、}邊^{ハ、}能^{ハ、}生^{ハ、}一^{ハ、}切^{ハ、}種^{ハ、}智^{ハ、}
 阿^{ハ、}逸^{ハ、}多^{ハ、}若^{ハ、}善^{ハ、}男^{ハ、}子^{ハ、}善^{ハ、}女^{ハ、}人^ノ聞^{ハ、}我^{ハ、}說^{ハ、}壽^{ハ、}命^{ハ、}

長イ、ウ遠ウ、ウ深ウ、ウ心ウ、ウ信ウ、ウ解ウ、ウ則ウ、ウ爲ウ、ウ見ウ、ウ佛ウ、ウ常ウ、ウ在ウ、ウ耆ウ、ウ闍ウ、ウ崛ウ、ウ
 山ア、ウ共ウ、ウ大ウ、ウ菩ウ、ウ薩ウ、ウ諸ウ、ウ聲ウ、ウ聞ウ、ウ衆ウ、ウ圍ウ、ウ繞ウ、ウ說ウ、ウ法ウ、ウ又ウ、ウ見ウ、ウ
 此ウ、ウ娑ウ、ウ婆ウ、ウ世ウ、ウ界ウ、ウ其ウ、ウ地ウ、ウ瑠ウ、ウ璃ウ、ウ坦ウ、ウ然ウ、ウ平ウ、ウ正ウ、ウ閻ウ、ウ浮ウ、ウ
 檀ウ、ウ金ウ、ウ以ウ、ウ界ウ、ウ八ウ、ウ道ウ、ウ寶ウ、ウ樹ウ、ウ行ウ、ウ列ウ、ウ諸ウ、ウ臺ウ、ウ樓ウ、ウ觀ウ、ウ皆ウ、ウ
 悉ウ、ウ寶ウ、ウ成ウ、ウ其ウ、ウ菩ウ、ウ薩ウ、ウ衆ウ、ウ咸ウ、ウ處ウ、ウ其ウ、ウ中ウ、ウ若ウ、ウ有ウ、ウ能ウ、ウ如ウ、ウ
 是ウ、ウ觀ウ、ウ者ウ、ウ當ウ、ウ知ウ、ウ是ウ、ウ爲ウ、ウ深ウ、ウ信ウ、ウ解ウ、ウ相ウ、ウ又ウ、ウ復ウ、ウ如ウ、ウ來ウ、ウ
 滅ウ、ウ後ウ、ウ若ウ、ウ聞ウ、ウ是ウ、ウ經ウ、ウ而ウ、ウ不ウ、ウ毀ウ、ウ訾ウ、ウ起ウ、ウ隨ウ、ウ喜ウ、ウ心ウ、ウ當ウ、ウ

知^ユ已^一爲^メ深^フ信^ト解^ハ相^ト何^〇況^フ讀^カ誦^ム受^フ持^ハ之^者
 斯^ム人^ト則^ハ爲^メ頂^カ戴^カ如^日來^カ阿^〇逸^一多^カ是^フ善^フ男^ヲ子^ト
 善^フ女^ヲ人^ト不^レ須^ト爲^メ我^メ復^ビ起^ク塔^ト寺^ト及^ハ作^ス僧^ト坊^ト
 以^一四^ム事^ヲ供^フ養^ス衆^ト僧^ト所^〇以^一者^ヲ何^ヲ是^ヲ善^フ男^ヲ子^ト
 善^フ女^ヲ人^ト受^フ持^ハ讀^ム誦^ム是^ヲ經^ヲ典^ヲ者^ヲ爲^メ已^ク起^ス塔^ト
 造^ル立^カ僧^ト坊^ト供^フ養^ス衆^ト僧^ト則^ハ爲^メ以^一佛^ト舍^ヲ利^ヲ起^ス
 七^ク寶^ヲ塔^ト高^ク廣^ク漸^ニ小^ニ至^ス於^ニ梵^ヲ天^ト懸^ニ諸^ヲ旛^ト蓋^ト

及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香燒香衆
 鼓伎樂簫笛箜篌種種舞戲以妙音聲
 歌唄讚頌則爲於無量千萬億劫作是
 供養已阿逸多若我滅後聞是經典有
 能受持若自書若教人書則爲起立僧
 坊以赤梅檀作諸殿堂三十有二高八
 多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止

園^{リヲ}林^{カニ}浴^シ池^イ經^イ行^リ禪^ヲ窟^ヲ衣^一服^ヒ飲^リ食^ヲ床^イ褥^ヒ湯^ヲ
 藥^一一^一切^ク樂^セ具^リ充^ム滿^ル其^ク中^ニ如^シ是^ノ僧^ノ坊^ノ堂^ノ閣^ノ
 若^ニ干^ク百^ク千^ク萬^ノ億^ノ其^ノ數^ノ無^ク量^ノ以^テ此^ヲ現^ス前^ニ供^ス
 養^一於^ニ我^ニ及^ビ比^テ丘^ノ僧^ノ是^レ故^ニ我^ニ說^ス如^シ來^ノ滅^ス後^ニ
 若^ニ有^ク受^ス持^ス讀^ス誦^ス爲^ス他^ノ人^ノ說^ス若^シ自^ラ書^ス若^シ教^ス
 人^ノ書^ヲ供^ス養^ス經^ヲ卷^ヲ不^レ須^ス復^ス起^ス塔^ヲ寺^ヲ及^ビ造^ス僧^ノ
 坊^ヲ供^ス養^ス衆^ヲ僧^ヲ況^シ復^ス有^ク人^ノ能^ク持^ス是^ノ經^ヲ兼^テ行^ス

布^フ施^セ持^チ戒^ゲ忍^ニ辱^{ジュ}精^{セイ}進^{ジン}一^{イチ}心^{シン}智^チ慧^ヱ其^{ソノ}德^{トク}最^{トモ}
 勝^{カサ}無^ク量^{リヤウ}無^ク邊^{ヘン}譬^{ヘイ}如^ニ虛^コ空^{クウ}東^{トウ}西^{セイ}南^{ナン}北^{ペキ}四^シ維^イ
 上^{ジョウ}下^ゲ無^ク量^{リヤウ}無^ク邊^{ヘン}是^シ人^{ニン}功^{コウ}德^{トク}亦^モ復^{フタヘ}如^ニ是^シ無^ク
 量^{リヤウ}無^ク邊^{ヘン}疾^{シツ}至^シ一^{イチ}切^{セツ}種^{シュウ}智^チ若^シ人^{ニン}讀^{ダク}誦^ソ受^{ジュ}持^チ
 是^シ經^{キヤウ}爲^{ユヅル}他^タ人^{ニン}說^{セツ}若^シ自^ジ書^{ショ}若^シ教^{キヤウ}人^{ニン}書^{ショ}復^{フタヘ}能^{ノウ}
 起^ク塔^{タツ}及^カ造^{ゾウ}僧^{ソウ}坊^{ポウ}供^{コウ}養^{ヤウ}讚^{サン}歎^{タツ}聲^{セイ}聞^{ブン}衆^{シュウ}僧^{ソウ}亦^モ
 以^{ユヅル}百^{ヒャク}千^{セン}萬^{マン}億^{イツ}讚^{サン}歎^{タツ}之^シ法^{ポフ}讚^{サン}歎^{タツ}菩^ボ薩^{サツ}功^{コウ}德^{トク}

又爲他人種種因緣隨義解說此法華
 經復能清淨持戒與柔和者而共同止
 忍辱無瞋志念堅固常貴坐禪得諸深
 定精進勇猛攝諸善法利根智慧善答
 問難阿逸多若我滅後諸善男子善女
 人受持讀誦是經典者復有如是諸善
 功德當知是人已趣道場近阿耨多羅

三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男
子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔爾
時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後能奉持此經
斯人福無量如上也所說
是則爲具足一切諸供養

惡世法末時
燃香油酥燈
華香諸瓔珞
又於無量劫
寶鈴千萬億
表刹甚高廣
以舍利起塔

能持是經者
周幣常照明
天衣衆伎樂
而供養此塔
風動出妙音
漸小至梵天
七寶而莊嚴

則爲已如上
若能持此經
以牛頭梅檀
堂有三十二
上饌妙衣服
百千衆住處
經行及禪窟

具足諸供養
則如佛現在
起僧坊供養
高八多羅樹
床臥皆具足
園林諸浴池
種種皆嚴好

況復持此經
如虛空無邊
如是供養者
阿提目多伽
散華香末香
若復教人書
若有信解心

兼布施持戒
其福亦如是
得無量功德
熏油常燃之
以須曼薔蔔
及供養經卷
受持讀誦書

忍辱樂禪定
恭敬於塔廟
遠離自高心
有問難不瞋
若能行是行
若見此法師
應以天華散

不瞋不惡口
謙下諸比丘
常思惟智慧
隨順爲解說
功德不可量
成就如是德
天衣覆其身

佛^{フツ}子^シ住^{ヂュ}此^チ地^ヂ
 莊^{シュウ}嚴^{エン}令^ル妙^{ミョウ}好^{コウ}
 乃^{ノウ}至^シ說^{セツ}一^{イツ}偈^ゲ
 其^キ所^{ショ}住^{ヂュ}止^シ處^{ヂョ}
 得^ケ無^ム漏^{ロウ}無^ム爲^ヰ
 又^{マタ}應^{オウ}作^{サツ}是^シ念^{ネン}
 頭^{カウ}面^{メン}接^{セツ}足^{ソク}禮^{レイ}

則^{ソク}是^シ佛^{フツ}受^{ジュ}用^{ユウ}
 種^{シュウ}種^{シュウ}以^ユ供^{コウ}養^{ヤウ}
 是^シ中^{チュウ}應^{オウ}起^キ塔^{タツ}
 經^{キヤウ}行^{ギヤウ}若^{ニク}坐^{サツ}臥^ミ
 廣^{クワウ}利^リ諸^{シュ}人^{ジン}天^{テン}
 不^フ久^{キウ}詣^ギ道^{ダウ}樹^{ジュ}
 生^{シヤウ}心^{シン}如^{ニク}佛^{フツ}想^{ソウ}

常在於其中

經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

曼殊啓告擁護眞詮堅持四法得安然

地涌衆多千阿逸重宣壽量廣無邊

南無阿逸多菩薩
三稱

妙法蓮華經卷第六

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若

有善男子善女人聞是法華經隨喜者

得幾所福而說偈言

世尊滅度後其有聞是經

若能隨喜者爲得幾所福

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如
 來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 及餘智者若長若幼聞是經隨喜已從
 法會出至於餘處若在僧坊若空閒地
 若城邑巷陌聚落田里如其所聞爲父
 母宗親善友知識隨力演說是諸人等
 聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜

轉セ教コウ如ニ是ニ展セ轉セ至ニ第ニ五ニ十ニ阿ニ逸ニ多ニ其ニ第ニ
 五ニ十ニ善ニ男ニ子ニ善ニ女ニ人ニ隨ニ喜ニ功ニ德ニ我ニ今ニ說ニ
 之ニ汝ニ當ニ善ニ聽ニ若ニ四ニ百ニ萬ニ億ニ阿ニ僧ニ祇ニ世ニ界ニ
 六ニ趣ニ四ニ生ニ衆ニ生ニ卵ニ生ニ胎ニ生ニ濕ニ生ニ化ニ生ニ若ニ
 有ニ形ニ無ニ形ニ有ニ想ニ無ニ想ニ非ニ有ニ想ニ非ニ無ニ想ニ無ニ
 足ニ二ニ足ニ四ニ足ニ多ニ足ニ如ニ是ニ等ニ在ニ衆ニ生ニ數ニ者ニ
 有ニ人ニ求ニ福ニ隨ニ其ニ所ニ欲ニ娛ニ樂ニ之ニ具ニ皆ニ給ニ與ニ

之^一一^一衆^一生^一與^一滿^一閻^一浮^一提^一金^一銀^一瑠^一璃^一碑^一
 礪^一瑪^一瑙^一珊^一瑚^一琥^一珀^一諸^一妙^一珍^一寶^一及^一象^一馬^一車^一
 乘^一七^一寶^一所^一成^一宮^一殿^一樓^一閣^一等^一是^一大^一施^一主^一如^一
 是^一布^一施^一滿^一八^一十^一年^一已^一而^一作^一是^一念^一我^一已^一施^一
 衆^一生^一娛^一樂^一之^一具^一隨^一意^一所^一欲^一然^一此^一衆^一生^一皆^一
 已^一衰^一老^一年^一過^一八^一十^一髮^一白^一面^一皺^一將^一死^一不^一久^一
 我^一當^一以^一佛^一法^一而^一訓^一導^一之^一卽^一集^一此^一衆^一生^一宣^一

布フ法フ化ヒ示シ教キョウ利リ喜キ一イチ時ジ皆ミナ得エ須ス陀タ洹エン道ドウ
 斯ス陀タ含カン道ドウ阿ア那ナ含カン道ドウ阿ア羅ラ漢マン道ドウ盡ジュン諸シュ有ユ
 漏ロ於オ深シン禪ゼン定テイ皆ミナ得エ自ジ在ザイ在ザイ具ク八ハチ解ゲ脫ダツ於オ汝ニ
 意イ云クニ何ナニ是シ大ダイ施シ主シュ所ソ得エ功ク德トク寧ネイ爲メイ多タ不フ
 彌ミ勒ラク白ハク佛ブツ言ゴン世セ尊ソン是シ人ニン功ク德トク甚シ多タ無ム量リヤウ
 無ム邊ベン若ニハ是シ施シ主シュ但タ施シ衆シュウ生セイ一イチ切セツ樂ラク具ク功ク
 德トク無ム量リヤウ何ナニ況ニハ令ニハ得エ阿ア羅ラ漢マン果カ佛ブツ告コフ彌ミ勒ラク

我^{メ、}今^{ヒ、}分^{ヒ、}明^{コ、}語^{ム、}汝^{メ、}是^{ハ、}人^{ニ、}以^{テ、}一^{ニ、}切^{ク、}樂^{カ、}具^{リ、}施^{シ、}於^{ニ、}
 四^{ム、}百^{ク、}萬^{メ、}億^{一、}阿^{ヤ、}僧^{ム、}祇^{ク、}世^{ハ、}界^{セ、}六^{カ、}趣^{ク、}衆^{ム、}生^{ム、}又^{ハ、}令^{カ、}
 得^{カ、}阿^{ヤ、}羅^{カ、}漢^{カ、}果^{メ、}所^{レ、}得^{カ、}功^{メ、}德^{メ、}不^{レ、}如^{ハ、}是^{ハ、}第^{ハ、}五^{ハ、}十^{ハ、}
 人^{ニ、}聞^{ク、}法^{ヤ、}華^{ヤ、}經^{ヒ、}一^{ニ、}偈^{ヒ、}隨^{ヒ、}喜^{ヒ、}功^{メ、}德^{メ、}百^{ク、}分^{ク、}千^{ク、}分^{ク、}
 百^{ク、}千^{ク、}萬^{メ、}億^{一、}分^{ヒ、}不^{レ、}及^{ク、}其^{ハ、}一^{ニ、}乃^{ハ、}至^{ニ、}算^{ム、}數^{メ、}譬^{ヒ、}喻^{ヒ、}
 所^{レ、}不^{レ、}能^{ク、}知^{ク、}阿^{ヤ、}逸^{ハ、}多^{カ、}如^{ハ、}是^{ハ、}第^{ハ、}五^{ハ、}十^{ハ、}人^{ニ、}展^{ヒ、}轉^{ヒ、}
 聞^{ク、}法^{ヤ、}華^{ヤ、}經^{ヒ、}隨^{ヒ、}喜^{ヒ、}功^{メ、}德^{メ、}尚^{ハ、}無^{ク、}量^{メ、}無^{ク、}邊^{ク、}阿^{ヤ、}僧^{ム、}

祇ク、一〇何ハセ況ヲ、尤最ア、メ初イ、メ於山、會ハ、メ中セ、メ聞メ、レ而ル、隨ム、メ喜ト、一者セ、〇其ク、一福ヒ、メ
 復ヒ、メ勝ア、ム無メ量カ、一無メ邊ウ、ラ阿ヤ僧ム、ム祇ク、一〇不ウ、メ可ウ、セ得カ、セ比ウ、一〇又一、ス阿ヤ
 逸一、多カ、メセ〇日、メセ若日、レ人ス、爲ア、是ハ、經ヒ、ム故メ、〇往メ、尤詣一、僧ム、ム坊ヒ、尤〇日、メセ若ア、メセ坐日、メセ若日、メセ
 立カ、一〇須ト、山與山、聽去、ム受ア、ス〇山、緣ヲ、是ア、功ク、ム德カ、セ〇セ、轉ア、身ム、メ所ア、ム〇カ、セ生ア、ム〇カ、セ得ハ、好ハ、
 上ア、尤妙ハ、メ象ト、尤馬ハ、ヤ車ヒ、山乘ア、ム珍セ、レ寶ウ、ム輦ウ、メ輿山、〇及ヒ、一乘イ、ム天去、二宮メ、ム〇日、メセ若日、メセ
 復ヒ、メ有一、ス人日、レ於山、講ハ、メ法ヒ、ヤ處イ、メ坐ア、メセ〇更メ、ム有一、ス人日、レ來カ、所〇勸ク、山、令カ、ム坐ア、メセ
 聽去、一〇日、メセ若ヒ、分ヒ、座ア、メセ令カ、ム坐ア、メセ〇是ア、人日、レ功ク、ム德カ、セ〇轉セ、身ア、得カ、セ帝カ、一釋ハ、

坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之
 處阿逸多若復有人語餘人言有經名
 法華可共往聽卽受其教乃至須臾間
 聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共
 生一處利根智慧百千萬世終不瘡癰
 口氣不臭舌常無病口亦無病齒不垢
 黑不黃不疎亦不缺落不差曲唇不

下^{ト、}垂^{イ、}亦^{一、}不^{ク、}褻^{ク、}縮^{ム、}不^{一、}麤^{チ、}澀^{ム、}不^{一、}瘡^{イ、}胗^{ム、}亦^{一、}不^{ク、}缺^{ク、}
 壞^{ハ、}亦^{一、}不^{ク、}皷^{ウ、}斜^{セ、}不^{一、}厚^{ハ、}不^{ク、}大^{カ、}亦^{一、}不^{ク、}顰^{カ、}黑^{ハ、}無^{一、}諸^{モ、}
 可^{ク、}惡^{カ、}鼻^{一、}不^{ク、}匾^{ウ、}匱^{ウ、}亦^{一、}不^{ク、}曲^{ク、}戾^{カ、}面^{一、}色^{ム、}不^{ク、}黑^{ハ、}亦^{一、}
 不^{ク、}陋^{ト、}長^{イ、}亦^{一、}不^{ク、}窳^{メ、}曲^{ク、}無^{一、}有^{一、}一^{一、}切^{ク、}不^{ク、}可^{ク、}喜^{ト、}相^{一、}
 唇^{イ、}舌^{ア、}牙^{一、}齒^{イ、}悉^{ハ、}皆^{一、}嚴^{ハ、}好^{ハ、}鼻^{一、}修^{ト、}高^{ハ、}直^{ハ、}面^{一、}貌^{ハ、}圓^{ハ、}
 滿^{ハ、}眉^{ハ、}高^{ハ、}而^{ハ、}長^{ハ、}額^{ハ、}廣^{ハ、}平^{ハ、}正^{ハ、}人^{ハ、}相^{ハ、}具^{ハ、}足^{ハ、}世^{ハ、}世^{ハ、}
 所^{ハ、}生^{ハ、}見^{ハ、}佛^{ハ、}聞^{ハ、}法^{ハ、}信^{ハ、}受^{ハ、}教^{ハ、}誨^{ハ、}阿^{ハ、}逸^{ハ、}多^{ハ、}汝^{ハ、}且^{ハ、}

觀^{クメ}是^ハ勸^{クハ}於^ル一^一人^{日、}令^{カ、}往^{ム、}聽^{キ、}法^{フ、}功^{コ、}德^{トク}如^ニ此^{コト}何^{ナニ}
況^{ナラニ}一^一心^{シン}聽^{キ、}說^セ讀^{ク、}誦^{ス、}而^ル於^ニ大^{オホ}衆^{ムネ}爲^{ス、}人^{日、}分^ビ別^セ
如^ニ說^フ修^ス行^{リ、}爾^ル時^ニ世^ニ尊^ニ欲^ス重^ニ宣^ス此^{コト}義^ヲ而^ル說^フ
偈^{ヒ、}言^{ハ、}

若^ニ人^{日、}於^ニ法^{フ、}會^フ
乃^ハ至^ル於^ニ一^一偈^{ヒ、}
如^ニ是^ニ展^ス轉^ス教^ヲ
至^ル於^ニ第^ニ五^ニ十^ニ
隨^フ喜^ニ爲^{ス、}他^ニ說^フ
得^ル聞^ク是^ニ經^ニ典^ヲ

卽^リ爲^メ方^ニ便^ク說^ス 我^メ今^リ應^ム當^ク教^ス 齒^ヲ疏^ク形^ノ枯^ク竭^セ 見^リ彼^ヲ衰^ス老^ム相^ヲ 具^リ滿^ク八^ノ十^ノ歲^ニ 如^ク有^ク大^ニ施^ス主^ヲ 最^モ後^ニ人^ヲ獲^メ福^ヲ

涅^ヲ槃^ヲ眞^ニ實^ニ法^ヲ 令^レ得^ル於^ニ道^ノ果^ヲ 念^フ其^ノ死^ノ不^レ久^ク 髮^ヲ白^ク而^テ面^ノ皺^ム 隨^フ意^ニ之^ヲ所^ニ欲^ス 供^グ給^ク無^ク量^ノ衆^ヲ 今^リ當^ク分^ニ別^ニ之^ヲ

世^{ア、}皆^{リセ}不^{ク、}牢^{カ、}固^{ク、}
汝^{日、}等^{ク、}咸^{一、}應^{一、}當^{カ、}
諸^{世、}人^{日、}間^{ス、}是^{ア、}法^{二、}
具^{リ、}足^{ア、}六^{カ、}神^{ア、}通^{ス、}
最^{ア、}後^{ア、}第^{カ、}五^{ス、}十^{ア、}
是^{ア、}人^{日、}福^{二、}勝^{ア、}彼^{ク、}
如^{日、}是^{ア、}展^{出、}轉^{出、}聞^{ス、}

如^{日、}水^{ア、}沫^{一、}泡^{ク、}燄^{一、}
疾^{リ、}生^{ア、}厭^{一、}離^{カ、}心^{一、}
皆^{リセ}得^{カ、}阿^{一、}羅^{カ、}漢^{一、}
三^{ム、}明^{一、}八^{ク、}解^{一、}脫^{ス、}
聞^{ス、}一^{一、}偈^{一、}隨^{ス、}喜^{一、}
不^{ク、}可^{ク、}爲^{ス、}譬^{ス、}喻^{一、}
其^{ク、}福^{二、}尙^{ア、}無^{ス、}量^{一、}

何況於法會
若有勸一人
言此經深妙
卽受教往聽
斯人之福報
世世無口患
唇不厚褰缺

初聞隨喜者
將引聽法華
千萬劫難遇
乃至須臾聞
今當分別說
齒不疏黃黑
無有可惡相

舌^{アセ}不^ク乾^{カラ}黑^{クロ}短^{ミズメ}

額^{ガク}廣^{ヒロシ}而^ニ平^{ヘラ}正^{タテ}

爲^メ人^{ヒト}所^{ムネ}喜^{ヨロコブ}見^ミ

優^ユ鉢^{ハツ}華^{ハナ}之^ノ香^{カヲ}

若^{ニハ}故^コ詣^キ僧^{ソウ}坊^{ポウ}

須^ス臾^ユ聞^ク歡^{カン}喜^キ

後^{ノチ}生^{ナマ}天^{テン}人^{ニン}中^{チュウ}

鼻^{ハナ}高^{タカ}修^{シユ}且^{カニ}直^{チキ}

面^{オモテ}目^メ悉^{シツ}端^{タン}嚴^{エン}

口^{クチ}氣^キ無^ム臭^{ニホ}穢^セ

常^{ジョウ}從^{ジョウ}其^{ソノ}口^{クチ}出^デ

欲^{ホシ}聽^ク法^{ホフ}華^{ハナ}經^{キヤウ}

今^{イマ}當^{トキ}說^{ツク}其^{ソノ}福^{フク}

得^エ妙^{ミョウ}象^{ゾウ}馬^バ車^{シャ}

珍寶之輦輿
若於講法處
是福因緣得
何況一心聽
如說而修行

及乘天宮殿
勸人坐聽經
釋梵轉輪座
解說其義趣
其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男

子善女人受持是法華經若讀若誦若

解說若書寫是人當得八百眼功德千

二百耳功德八百鼻功德千二百舌功

德八百身功德千二百意功德以是功

德莊嚴六根皆令清淨是善男子善女

人父^{ト、○、ヒ、メ}母^{ハ、メ}所^{ム、メ}生^ム清^{ク、ム}淨^ム肉^{ト、メ}眼^{ハ、○、ヒ、メ}見^ム於^{ハ、}三^ム千^{ク、}大^{ハ、}千^{ク、}
世^{ハ、}界^{ヒ、セ、○、ヲ、ハ、}內^{メ、ヲ}外^{ム、メ}所^{ム、メ}有^{ハ、}山^{ハ、}林^{ハ、}河^{ハ、}海^{ハ、}下^{ハ、}至^{ハ、}阿^{ハ、}鼻^{ハ、}地^{ハ、}
獄^{ハ、}上^{ハ、}至^{ハ、}有^{ハ、}頂^{ハ、}亦^{ハ、}見^{ハ、}其^{ハ、}中^{ハ、}一^{ハ、}切^{ハ、}衆^{ハ、}生^{ハ、}及^{ハ、}業^{ハ、}
因^{ハ、}緣^{ハ、}果^{ハ、}報^{ハ、}生^{ハ、}處^{ハ、}悉^{ハ、}見^{ハ、}悉^{ハ、}知^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}欲^{ハ、}
重^{ハ、}宣^{ハ、}此^{ハ、}義^{ハ、}而^{ハ、}說^{ハ、}偈^{ハ、}言^{ハ、}

若^{ハ、}於^{ハ、}大^{ハ、}衆^{ハ、}中^{ハ、}以^{ハ、}無^{ハ、}所^{ハ、}畏^{ハ、}心^{ハ、}
說^{ハ、}是^{ハ、}法^{ハ、}華^{ハ、}經^{ハ、}汝^{ハ、}聽^{ハ、}其^{ハ、}功^{ハ、}德^{ハ、}

其^{く、}中^{中メ}諸^{中メ}衆^{中メ}生^{生ム}下^{下、}至^至阿^ア鼻^ビ獄^獄并^{并、}諸^{中メ}餘^餘山^山林^林內^{内、}外^外彌^彌樓^樓山^山父^{父、}母^母所^所生^生眼^眼以^{以、}是^是莊^莊嚴^嚴故^故是^是人^人得^得八^八百^百

一^一切^切皆^皆悉^悉見^見上^上至^至有^有頂^頂處^處大^大海^海江^江河^河水^水須^須彌^彌及^及鐵^鐵圍^圍悉^悉見^見三^三千^千界^界其^其目^目甚^甚清^清淨^淨功^功德^德殊^殊勝^勝眼^眼

雖未得天眼肉眼力如是

復次常精進若善男子善女人受持此

經若讀若誦若解說若書寫得千二百

耳功德以是清淨耳聞三千大千世界

下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種

種語言音聲象聲馬聲牛聲車聲啼哭

聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴聲笑聲語

聲男アム○ヲ、ヲ聲女アム○ヲ、ハ聲童子アム○オ、ム聲童アム○オ、ム聲童女アム○ヲ、ハ聲法アム○ヒ、聲非アム○ヒ、法ヒ、

聲苦アム○ク、聲樂アム○カ、聲凡アム○ヒ、夫ヒ、聲聖アム○ヒ、人ヒ、聲喜アム○キ、聲不アム○フ、喜ヒ、

聲天アム○テ、聲龍アム○リ、聲夜アム○ヒ、叉ヒ、聲乾アム○カン、闍ヒ、婆ヒ、聲阿アム○ア、修ヒ、羅ヒ、

聲迦アム○カ、樓羅カ、聲緊アム○キン、那ヒ、羅ヒ、聲摩アム○マ、睺ヒ、羅ヒ、伽ヒ、聲火ヒ、

聲水アム○スイ、聲風アム○フウ、聲地アム○チ、獄ヒ、聲畜アム○シヤク、生アム○シヤク、聲餓アム○ガ、鬼ヒ、聲比アム○ヒ、

丘ヒ、聲比アム○ヒ、丘ヒ、尼ヒ、聲聲アム○シヤク、聞ヒ、聲辟アム○ヒ、支ヒ、佛ヒ、聲菩アム○ボ、薩ヒ、

聲佛アム○ブツ、聲以アム○イ、要ヒ、言ヒ、之ヒ、三ヒ、千ヒ、大ヒ、千ヒ、世ヒ、界ヒ、中ヒ、一ヒ、

此義而說偈言
種音聲而不壞耳根爾時世尊欲重宣
所生清淨常耳皆悉聞知如是分別種
切內外所有諸聲雖未得天耳以父母

象馬車牛聲
鐘鈴螺鼓聲
以此常耳聞
三千世界聲
父母所生耳
清淨無濁穢

命ミコト 山ヤマ 及ヒト 又マタ 無ム 清スガ 琴コト
命ミコト 川カハ 聞ク 聞ク 數ス 淨スガ 瑟セ
等トナリ 險ケン 男ヲ 諸モロ 種タネ 好スガ 笙セウ
諸モロ 谷ヤ 女メ 天テン 人ヒト 歌カ 篳ヒ
鳥トリ 中ナカ 聲コエ 聲コエ 聲コエ 聲コエ 聲コエ 聲コエ

悉スベテ 迦カ 童コ 微ホソ 聞ク 聽ミ 簫セウ
聞ク 陵リョウ 子コ 妙ミョウ 悉スベテ 之ノ 笛フエ
其ソノ 頻ヒン 童コ 之ノ 能ス 而シテ 之ノ
音オン 伽カ 女メ 歌カ 解トク 不ズ 音オン
聲コエ 聲コエ 聲コエ 音オン 了マツル 著ツク 聲コエ

地獄衆苦痛 餓鬼飢渴逼 諸阿修羅等 自共言語時 如是說法者 遙聞是衆聲 十方世界中

種種楚毒聲 求索飲食聲 居在大海邊 出於大音聲 安住於此間 而不壞耳根 禽獸鳴相呼

其^{く、}說^{ア、}法^{フ、}之^シ人^ヲ
其^{く、}諸^{シ、}梵^{ハ、}天^{カ、}上^ノ
乃^{ソ、}至^{シ、}有^{シ、}頂^{カ、}天^ノ
法^{フ、}師^ヲ住^{ス、}於^ニ此^ヲ
一^{一、}切^{ク、}比^{ハ、}丘^ノ衆^ヲ
若^{ハ、}讀^{ム、}誦^{ム、}經^ヲ典^ヲ
法^{フ、}師^ヲ住^{ス、}於^ニ此^ヲ

於^ニ此^ヲ悉^{ス、}聞^ク之^ヲ
光^{ク、}音^ヲ及^{ハ、}徧^{ク、}淨^ヲ
言^{ハ、}語^ヲ之^ヲ音^ヲ聲^ヲ
悉^{ス、}皆^{シ、}得^{ル、}聞^ク之^ヲ
及^{ハ、}諸^{シ、}比^{ハ、}丘^ノ尼^ヲ
若^{ハ、}爲^{ス、}他^ノ人^ヲ說^ク
悉^{ス、}皆^{シ、}得^{ル、}聞^ク之^ヲ

復有諸菩薩
若爲他人說
如是諸音聲
諸佛大聖尊
於諸大會中
持此法華者
三千大千界

讀誦於經法
撰集解其義
悉皆得聞之
教化衆生者
演說微妙法
悉皆得聞之
內外諸音聲

下至阿鼻獄

上至有頂天

皆聞其音聲

而不壞耳根

其耳聰利故

悉能分別知

持是法華者

雖未得天耳

但用所生耳

功德已如是

復次

常精進若善男子善女人受持是

經若

讀若誦若解說若書寫成就八百

鼻功徳以是清淨鼻根聞於三千大千
 世界上下內外種種諸香須曼那華香
 闍提華香末利華香薝蔔華香波羅羅
 華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華
 樹香果樹香梅檀香沈水香多摩羅跋
 香多伽羅香及千萬種和香若末若丸
 若塗香持是經者於此間住悉能分別

又復別知衆生之香象香馬香牛羊等

香男香女香童子香童女香及草木叢

林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分

別不錯持是經者雖住於此亦聞天上

諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香

及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊

沙華香摩訶曼殊沙華香梅檀沈水種

種^{シム}末^{マツ}香^{コウ}諸^{ショ}雜^ヤ華^カ香^{コウ}如^ニ是^ニ等^ト天^{テン}香^{コウ}和^ワ合^{ガフ}所^{ショ}
 出^{イデ}之^シ香^{コウ}無^ム不^フ聞^{ブン}知^チ又^{マタ}聞^{ブン}諸^{ショ}天^{テン}身^{シン}香^{コウ}釋^{シヤク}提^{テイ}
 桓^{カン}因^{イン}在^{ゾウ}勝^{ショウ}殿^{テン}上^{ジョウ}五^ゴ欲^{ヨク}娛^ユ樂^{ラク}嬉^キ戲^キ時^ジ香^{コウ}若^{ニク}
 在^{ゾウ}妙^{ミョウ}法^{ホフ}堂^{ドウ}上^{ジョウ}爲^{ユヰ}忉^{トウ}利^リ諸^{ショ}天^{テン}說^{セツ}法^{ホフ}時^ジ香^{コウ}若^{ニク}
 於^コ諸^{ショ}園^{エン}遊^ユ戲^キ時^ジ香^{コウ}及^キ餘^ヨ天^{テン}等^ト男^{ナン}女^メ身^{シン}香^{コウ}
 皆^{ハレ}悉^{シツ}遙^{ユウ}聞^{ブン}如^ニ是^ニ展^{セン}轉^{テン}乃^ハ至^シ梵^{バン}世^セ上^{ジョウ}至^シ有^ユ
 頂^{テイ}諸^{ショ}天^{テン}身^{シン}香^{コウ}亦^{モト}皆^{ハレ}聞^{ブン}之^シ并^{ヘイ}聞^{ブン}諸^{ショ}天^{テン}所^{ショ}燒^{シヤウ}

之^ユ香^{ト一〇}及^{リ一}聲^{アム}聞^メ香^{ト一〇}辟^タ支^ユ佛^ヒ香^{ト一〇}菩^{タメ}薩^ム香^{ト一〇}諸^ユ佛^ヒ
身^ア香^{ト一〇}亦^ハ皆^{ヒセ}遙^一聞^メ知^ユ其^ク所^ム在^ア雖^ハ聞^メ此^チ香^{ト一〇}然^ヲ
於^ハ鼻^ク根^ハ不^ク壞^ハ不^ク錯^チ若^タ欲^ハ分^ビ別^セ爲^ス他^タ人^ニ說^フ
憶^ハ念^ヲ不^ク謬^ハ爾^ニ時^ニ世^ハ尊^ア欲^ハ重^ク宣^フ此^チ義^ハ而^ル說^フ
偈^リ言^ハ

是^ハ人^ニ鼻^ク清^ク淨^ム
若^ハ香^{ト一〇}若^ハ臭^ハ物^ニ

於^ハ此^チ世^ハ界^ニ中^ニ
種^ユ種^ユ悉^ハ聞^メ知^ユ

須^ツ曼^マ那^ナ闍^カ提^テ
沈^シ水^{スイ}及^リ桂^{ケイ}香^{カウ}
及^リ知^チ衆^{シュウ}生^{セイ}香^{カウ}
說^{セツ}法^フ者^{シャ}遠^{エン}住^{ジュ}
大^{ダイ}勢^{セイ}轉^{テン}輪^{リン}王^{ワウ}
羣^{クン}臣^{チン}諸^{シュ}宮^{クウ}人^{ニン}
身^{シン}所^ソ著^{シヤク}珍^{チン}寶^{ホウ}

多^タ摩^マ羅^ラ梅^{メイ}檀^{タン}
種^{シュウ}種^{シュウ}華^カ果^{クワ}香^{カウ}
男^{ナン}子^シ女^{ニョ}人^{ニン}香^{カウ}
聞^{モン}香^{カウ}知^チ所^ソ在^{ザイ}
小^{ショウ}轉^{テン}輪^{リン}及^リ子^シ
聞^{モン}香^{カウ}知^チ所^ソ在^{ザイ}
及^リ地^チ中^{チュウ}寶^{ホウ}藏^{サウ}

轉ムス輪カス王メ寶ウ女コ

諸モ人ヒト嚴シ身ミ具ク

種タネ種タネ所トコロ塗ヌ香コウ

諸モ天テン若ニハ行ユク坐マス

持テ是コト法ホウ華カ者モノ

諸モ樹ジュ華カ果クワ實ジツ

持テ經キヤウ者モノ住ス此コ

聞ク香コウ知チ所トコロ在アリ

衣エ服フク及ヒト瓔エウ珞ラク

聞ク香コウ知チ其ソノ身ミ

遊ユ戲キ及ヒト神シン變ヘン

聞ク香コウ悉シツ能ノ知チ

及ヒト酥ソ油ユ香コウ氣キ

悉シツ知チ其ソノ所トコロ在アリ

諸^レ山^ヲ深^ク險^ナ處^ニ
衆^レ生^ヲ在^リ中^ニ者^ノ
鐵^ヲ圍^ミ山^ヲ大^ク海^ヲ
持^テ經^リ者^ノ聞^ク香^ヲ
阿^ヤ修^ス羅^ヲ男^ヲ女^ヲ
鬪^ヲ諍^ス遊^ブ戲^ス時^ニ
曠^ク野^ヲ險^ナ隘^ナ處^ニ

梅^ヲ檀^ヲ樹^ヲ華^ヲ敷^ク
聞^ク香^ヲ悉^ク能^ク知^ル
地^ヲ中^ニ諸^ノ衆^ヲ生^ヲ
悉^ク知^ル其^ノ所^ニ在^リ
及^チ其^ノ諸^ノ眷^ヲ屬^ヲ
聞^ク香^ヲ皆^ク能^ク知^ル
師^ヲ子^ヲ象^ヲ虎^ヲ狼^ヲ

染ヨソ欲ヒ癡イ恚イハ心ココロ以レ聞ク香カ力チカラ故ユエ成ル就ス不レ成ル就ス以レ聞ク香カ力チカラ故ユエ無ク根ネ及ヒ非レ人ニ若シ有レ懷イハ妊ニ者ヲ野ノ牛ウシ水ミヅ牛ウシ等ナニ

亦モ知ル修ス善ヲ者ヲ知ル男ヲ女ヲ所ノ念ヲ安ラ樂カ產イ福ヒ子ヲ知ル其ノ初メ懷イハ妊ニ聞ク香カ悉ス能ク知ル未レ辨ハ其ノ男ヲ女ヲ聞ク香カ知ル所ノ在リ

地^{カ、一}中^{セ、ム}衆^{セ、ム}伏^{ヒ、メ}藏^{チ、カ}
銅^{カ、ム}器^{ク、一}之^セ所^{ム、セ}盛^{イ、ム}
種^{セ、ム}種^{セ、ム}諸^{セ、ム}瓔^{一、ム}珞^{カ、セ}
聞^{メ、ル}香^{フ、ク}知^{チ、ル}貴^{ク、メ}賤^{ヒ、カ}
天^{カ、一}上^{ア、尤}諸^{セ、ム}華^{フ、メ、ヤ}等^{カ、ム}
波^{カ、セ}利^{カ、一}質^{セ、ム}多^{カ、セ}樹^{ア、メ}
天^{カ、一}上^{ア、尤}諸^{セ、ム}宮^{ム、ム}殿^{カ、一}

金^{カ、ム}銀^{一、ル}諸^{セ、ム}珍^{セ、ル}寶^{カ、ム}
聞^{メ、ル}香^{フ、ク}悉^{チ、ル}能^{ル、ム}知^セ
無^{メ、ル}能^{ル、ム}識^{ア、ム}其^{ク、一}價^{ヒ、ヤ}
出^{イ、メ}處^{イ、メ}及^{ヒ、一}所^{ム、セ}在^{ア、ル}
曼^{マ、ム}陀^{カ、セ}曼^{マ、ム}殊^{ア、ム}沙^{ア、ヤ}
聞^{メ、ル}香^{フ、ク}悉^{チ、ル}能^{ル、ム}知^セ
上^{ア、尤}中^{セ、ム}下^{フ、ヤ}差^チ別^{ウ、セ}

衆寶華莊嚴

天園林勝殿

在中而娛樂

諸天若聽法

來往行坐臥

天女所著衣

周旋遊戲時

聞香悉能知

諸觀妙法堂

聞香悉能知

或受五欲時

聞香悉能知

好華香莊嚴

聞香悉能知

如是展轉上ヨメ、ア、出、出、ア、
入禪出禪者ヨメ、イ、イ、出、
光音徧淨天光、一、タ、ハ、ハ、
初生及退沒イ、ア、ハ、ハ、
諸比丘衆等出、ウ、ク、出、
若坐若經行ヨメ、ア、ヨメ、ハ、
或在林樹下ア、ア、ア、

乃至於梵世ハ、出、ハ、
聞香悉能知ハ、ハ、ハ、
乃至於有頂ハ、ハ、ハ、
聞香悉能知ハ、ハ、ハ、
於法常精進ハ、ハ、ハ、
及讀誦經典ハ、ハ、ハ、
專精而坐禪ハ、ハ、ハ、

持^チ經^{キョウ}者^{シャ}聞^{ブン}香^{カウ}
菩^ボ薩^{サツ}志^シ堅^{ケン}固^コ
或^ワ爲^メ人^{ニン}說^{セツ}法^{ホフ}
在^{アイ}在^{アイ}方^{ホウ}世^セ尊^{ソン}
愍^{ミン}衆^{シュウ}而^ニ說^{セツ}法^{ホフ}
衆^{シュウ}生^{セイ}在^{アイ}佛^{ブツ}前^{ゼン}
如^ニ法^{ホフ}而^ニ修^{シュ}行^{ギョウ}

悉^{シツ}知^チ其^{コノ}所^{トコロ}在^{アイ}
坐^ザ禪^{ゼン}若^ニ讀^{ダク}誦^ソ
聞^{ブン}香^{カウ}悉^{シツ}能^{ノウ}知^チ
一^{イツ}切^{セツ}所^{トコロ}恭^{クウ}敬^{キョウ}
聞^{ブン}香^{カウ}悉^{シツ}能^{ノウ}知^チ
聞^{ブン}經^{キョウ}皆^{ミナ}歡^{カン}喜^キ
聞^{ブン}香^{カウ}悉^{シツ}能^{ノウ}知^チ

雖未得菩薩

無漏法生鼻

而是持經者

先得此鼻相

復次常精進若善男子善女人受持是

經若讀若誦若解說若書寫得千二百

舌功德若好若醜若美不美及諸苦澀

物在其舌根皆變成上味如天甘露無

不美者若以舌根於大衆中有所演說

出深妙聲能入其心皆令歡喜快樂又

諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲

有所演說言論次第皆悉來聽及諸龍

龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿

修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那

羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲

聽法故皆來親近恭敬供養及比丘比

丘尼優婆塞優婆夷國王王子羣臣眷
 屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內外
 眷屬乘其宮殿俱來聽法以是菩薩善
 說法故婆羅門居士國內人民盡其形
 壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
 佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向
 其處說法悉能受持一切佛法又能出

於^山深^{ア、}妙^{ハ、}法^ユ音^{一、}爾^ル時^{ア、}世^{ア、}尊^{ア、}欲^山重^{イ、}宣^{ト、}此^{カ、}義^{ハ、}而^{一、}

說^{ア、}偈^{ハ、}言^{一、}

是^{ア、}人^{目、}舌^{ア、}根^{ハ、}淨^{ハ、}其^{ク、}有^{一、}所^{ム、}食^{ア、}噉^{カ、}以^{一、}深^{ア、}淨^{ハ、}妙^{ハ、}聲^{ハ、}以^{一、}諸^{セ、}因^{一、}緣^{ハ、}喻^{ハ、}聞^{メ、}者^{セ、}皆^{ハ、}歡^{ア、}喜^{一、}

終^{セ、}不^{ハ、}受^{ア、}惡^{ハ、}味^{ハ、}悉^{ト、}皆^{ハ、}成^{ハ、}甘^{ハ、}露^{ハ、}於^山大^{ハ、}衆^{ハ、}說^{ア、}法^ユ引^{一、}導^{ハ、}衆^{ハ、}生^{ハ、}心^{ハ、}設^{ア、}諸^{ハ、}上^{ハ、}供^{ハ、}養^{ハ、}

諸出メ天去一龍カメ夜一セ叉イ
合ハ掌セ恭出メ敬カメ心一セ
大カ小コ轉カ輪レ王メ
徧カ滿ミ三ミ千ク界セ
是ハ說フ法フ之シ人ニ
皆ハ以テ恭カ敬レ心ニ
諸出メ天去一龍カメ夜一セ叉イ

羅カ刹レ毗カ舍セ闍セ
常カ來カ聽カ受カ法フ
及カ千ク子コ眷カ屬メ
隨カ意ニ即チ能ク至ル
若カ欲ハ以テ妙カ音ニ
而カ共ニ來カ聽カ法フ
及カ阿カ修カ羅カ等ニ

亦一以一歡一喜一心一

常一樂一來一供一養一

梵一天一王一魔一王一

自一在一大一自一在一

如一是一諸一天一衆一

常一來一至一其一所一

諸一佛一及一弟一子一

聞一其一說一法一音一

常一念一而一守一護一

或一時一爲一現一身一

復一次一

常一精一進一若一善一男一子一善一女一人一受一持一是一

經一若一讀一若一誦一若一解一說一若一書一寫一得一八一百一身一

經一若一讀一若一誦一若一解一說一若一書一寫一得一八一百一身一

功徳得清淨身如淨瑠璃衆生喜見其
身淨故三千大千世界衆生生時死時
上下好醜生善處惡處悉於中現及鐵
圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山等
諸山及其其中衆生悉於中現下至阿鼻
地獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身

中^{サスル}現^{トハ}其^ク色^{ムセ}像^{トハ}爾^ル時^ア世^ア尊^{サスル}欲^ム重^{イヌ}宣^{トハ}此^チ義^ハ而^ル

說^{サスル}偈^ヒ言^ハ

若^{サカシ}持^ネ法^フ華^フ者^セ
如^{サカシ}彼^カ淨^ハ瑠^カ璃^カ
又^{マタ}如^{サカシ}淨^ハ明^ハ鏡^ハ
菩^サ薩^サ於^ニ淨^ハ身^ハ
唯^{タリ}獨^ニ自^ラ明^ハ了^ス

其^ク身^ハ甚^ハ清^ク淨^ハ
衆^{サスル}生^ム皆^ハ喜^ハ見^ハ
悉^ト見^ハ諸^サ色^{ムセ}像^{トハ}
皆^ハ見^ハ世^ハ所^ニ有^ス
餘^サ人^ハ所^ニ不^レ見^ハ

三千^{ムヲ}世界^{クヲ}中^ハ天^{テニ}人^ニ阿^ヤ修^{シユ}羅^ラ如^ニ是^ハ諸^{シユ}色^{ムセ}像^{トノ}諸^{シユ}天^{テニ}等^ク宮^{ミヤ}殿^{テン}鐵^{テツ}圍^ヰ及^カ彌^ミ樓^ロ諸^{シユ}大^{ダイ}海^{カイ}水^{スイ}等^ト諸^{シユ}佛^{ブツ}及^カ聲^{セイ}聞^{ブン}

一^{イチ}切^{セツ}諸^{シユ}羣^{グン}萌^{モウ}地^チ獄^{イク}鬼^キ畜^{コク}生^{セイ}皆^ハ於^ニ身^ミ中^ニ現^{ゲン}乃^{ナラバ}至^シ於^ニ有^ユ頂^{トウ}摩^マ訶^カ彌^ミ樓^ロ山^{サン}皆^ハ於^ニ身^ミ中^ニ現^{ゲン}佛^{ブツ}子^コ菩^ポ薩^{サツ}等^ト

若獨若在衆

說法悉皆現

雖未得無漏

法性之妙身

以清淨常體

一切於中現

復次

常精進若善男子

善女人如來滅

後受持

是經若讀若誦若解說若書寫

得千二百

意功德以是清淨意根乃至

聞一偈一句

通達無量無邊之義解是

義一、已一〇、能一、演一、說一、一一、句一、一一、偈一、至一、於一、一一、月一、四一、月一、
 乃一、至一、一一、歲一、諸一、所一、說一、法一、隨一、其一、義一、趣一、皆一、與一、實一、
 相一、不一、相一、違一、背一、若一、說一、俗一、間一、經一、書一、治一、世一、語一、言一、
 資一、生一、業一、等一、皆一、順一、正一、法一、三一、千一、大一、千一、世一、界一、六一、
 趣一、衆一、生一、心一、之一、所一、行一、心一、所一、動一、作一、心一、所一、戲一、論一、
 皆一、悉一、知一、之一、雖一、未一、得一、無一、漏一、智一、慧一、而一、其一、意一、根一、
 清一、淨一、如一、此一、是一、人一、有一、所一、思一、惟一、籌一、量一、言一、說一、皆一、

是^ア佛^{ヒト}法^{ヒツ}無^メ不^ク眞^{マコト}實^{シツ}亦^モ是^ア先^{マタ}佛^{ヒト}經^{キヤウ}中^{ナカ}所^{コロ}說^{セツ}
 爾^ニ時^{トキ}世^セ尊^{ソウ}欲^{ホツ}重^{イサナ}宣^{イハス}此^{コノ}義^ギ而^{シテ}說^{セツ}偈^{カク}言^{コト}

是^ア人^{ニヒト}意^イ清^{キヨ}淨^{ジュウ}
 以^レ此^{コノ}妙^{ミョウ}意^イ根^ネ
 乃^{ソレ}至^シ聞^ク一^{ヒト}偈^{カク}
 次^{タビ}第^ニ如^ニ法^{ホフ}說^{セツ}
 是^ア世^セ界^{カイ}內^{ナイ}外^{ガイ}
 一^{ヒト}切^{セツ}諸^{シュ}衆^{シュウ}生^{セイ}
 月^{ツキ}四^ヨ月^{ツキ}至^シ歲^{サイ}
 通^{ツウ}達^{ダツ}無^メ量^{リヤウ}義^ギ
 知^チ上^{ジョウ}中^{チュウ}下^ゲ法^{ホフ}
 明^{メイ}利^リ無^メ濁^{ダク}穢^{タイ}
 知^チ上^{ジョウ}中^{チュウ}下^ゲ法^{ホフ}

終シメズ思ム爲メ十ア持イ其ク若ヨ
始ア惟メ衆シメズ方ヒ法フ在ア天アマ
不ク無メ生ム無メ華ハ六カ龍カメ
妄メ量カ說フ數ア之シ趣ク及ヒ
錯チ義ハ法フ佛ブツ報ウ中ナカ人ヒト

以レ說フ悉シ百ヒャク一ヒト所ス夜ヤ
持イ法フ聞ク福フク時トキ念ネン叉イ
法フ亦モ能ユ莊サウ皆ミナ若ニハ鬼キ
華ハ無メ受ウ嚴ゲン悉シ干カン神カミ
故コ量リヤウ持チ相サウ知チ種シュウ等トウ

是^ア人^日持^イ此^チ經^ヒ雖^ム未^メ得^ケ無^ム漏^カ持^イ法^ヒ華^フ經^ヒ者^セ以^一演^一此^チ法^ヒ故^ク此^チ人^日有^一所^ム說^フ達^カ名^ハ字^ハ語^ハ言^ハ悉^ト知^ル諸^モ法^ヒ相^ハ

安^チ住^セ希^ト有^一地^カ先^ト有^一如^日是^ハ相^ハ意^一根^ク淨^ヒ若^日斯^ム於^ハ衆^モ無^ム所^ム畏^ハ皆^ヒ是^ハ先^ト佛^ヒ法^ヒ如^日所^ム知^ル演^一說^フ隨^ム義^ハ識^ハ次^チ第^ハ

爲一切衆生

歡喜而愛敬

能以千萬種

善巧之語言

分別而說法

持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當

知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法

華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報

如^{日メ}前^{ク一}所^{ムセ}說^{アセ}其^{ク一}所^{ムセ}得^{カセ}功^ム德^{カセ}如^{日メ}向^{ト一}所^{ムセ}說^{アセ}眼^一耳^ル
 鼻^{ウ一}舌^{アセ}身^{アセ}意^一清^{クム}淨^ム得^{カセ}大^カ勢^ア乃^ウ往^ム古^ク昔^ト過^ム無^メ
 量^カ無^ム邊^ウ不^ク可^ム思^ム議^一阿^ア僧^ム祇^ク劫^ウ有^ム佛^ト名^ム威^メ
 音^一王^ム如^{日メ}來^カ應^ム供^ム正^ム徧^ム知^ム明^ム行^ム足^ム善^ム逝^ム世^ム
 間^リ解^リ無^ム上^ム士^ム調^ム御^ム丈^ム夫^ム天^ム人^ム師^ム佛^ム世^ム尊^ム
 劫^リ名^ム離^ム衰^ム國^ム名^ム大^ム成^ム其^ム威^ム音^ム王^ム佛^ム於^ム彼^ム
 世^ム中^ム爲^ム天^ム人^ム阿^ム修^ム羅^ム說^ム法^ム爲^ム求^ム聲^ム聞^ム者^ム

說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲
求辟支佛者說應十二因緣法爲諸菩
薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波
羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛
壽四十萬億那由他恆河沙劫正法住
世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫
數如四天下微塵其佛饒益衆生已然

後滅度正法像法滅盡之後於此國土
 復有佛出亦號威音王如來應供正徧
 知明行足善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊如是次第有二萬億
 佛皆同一號最初威音王如來既已滅
 度正法滅後於像法中增上慢比丘有
 大勢力爾時有一菩薩比丘名常不輕

得^{カ、セ}大^{カ、ヤ}勢^{フ、}以^{〇、一}何^{フ、セ}因^{一、}緣^{ハ、}名^{ナ、}常^{イ、}不^{ク、}輕^{ク、}是^{〇、}比^{フ、}丘^{一、}凡^{ヒ、}
 有^{一、}所^{ム、}見^{ハ、}若^{ハ、}比^{フ、}丘^{一、}比^{フ、}丘^{一、}尼^{ニ、}優^{ウ、}婆^{ハ、}塞^{セ、}優^{ウ、}婆^{ハ、}夷^{イ、}
 皆^{ハ、}悉^{ス、}禮^{レ、}拜^{ハ、}讚^{ハ、}歎^{タ、}而^{〇、}作^{ハ、}是^{フ、}言^{ハ、}我^{ハ、}深^{シ、}敬^{ヒ、}汝^{ニ、}等^{ハ、}
 不^{ク、}敢^{ク、}輕^{ク、}慢^{マ、}所^{〇、}以^{一、}者^{ハ、}何^{ニ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}皆^{ハ、}行^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}道^{〇、}
 當^{カ、}得^{カ、}作^{ハ、}佛^{ハ、}而^{〇、}是^{フ、}比^{フ、}丘^{一、}不^{ク、}專^{ズ、}讀^{ハ、}誦^{ハ、}經^{ハ、}典^{ハ、}但^{カ、}
 行^{ハ、}禮^{ハ、}拜^{ハ、}乃^{〇、}至^{ハ、}遠^{ハ、}見^{ハ、}四^{ハ、}衆^{ハ、}亦^{〇、}復^{ハ、}故^{ハ、}往^{ハ、}禮^{ハ、}拜^{ハ、}
 讚^{ハ、}歎^{ハ、}而^{〇、}作^{ハ、}是^{フ、}言^{ハ、}我^{ハ、}不^{ク、}敢^{ク、}輕^{ク、}於^{ハ、}汝^{ニ、}等^{ハ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}

皆當ヒセ作佛カユ四衆シユ之中ノ有生ナマ瞋恚イハ心不ハ淨ニ
 者惡アク口罵カマ詈言カハ是無シ智比チ丘從クニ何所ナニ來カ
 自言カ我不ク輕汝クニ而與ニ我等カ授記アズキ當得カ作アズ
 佛我等カ不用ク如是カ虛妄ソコ授記アズキ如此カ經歷カ
 多年カ常被カ罵詈カ不生カ瞋恚カ常作カ是言カ汝カ
 當作佛カ說是語時カ衆人或カ以杖木瓦石カ
 而打擲之カ避走遠住カ猶高聲唱言カ我不カ

敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作
是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優
婆夷號之爲常不輕是比丘臨欲終時
於虛空中具聞威音王佛先所說法華
經二十千萬億偈悉能受持卽得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六
根清淨已更增壽命二百萬億那由他

歲廣爲人說是法華經於時增上慢四
 衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是
 人爲作不輕名者見其得大神通力樂
 說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨
 從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多
 羅三藐三菩提命終之後得值二千億
 佛皆號日月燈明於其法中說是法華

經^ヒ以^一是^ハ因^一緣^ハ復^二值^一二^ク千^ヲ億^一佛^二同^一號^ハ雲^ハ自^ハ
在^ハ燈^ハ王^ハ於^ハ此^ハ諸^ハ佛^ハ法^ハ中^ハ受^ハ持^ハ讀^ハ誦^ハ爲^ハ諸^ハ
四^ハ衆^ハ說^ハ此^ハ經^ハ典^ハ故^ハ得^ハ是^ハ常^ハ眼^ハ清^ハ淨^ハ耳^ハ鼻^ハ
舌^ハ身^ハ意^ハ諸^ハ根^ハ清^ハ淨^ハ於^ハ四^ハ衆^ハ中^ハ說^ハ法^ハ心^ハ無^ハ
所^ハ畏^ハ得^ハ大^ハ勢^ハ是^ハ常^ハ不^ハ輕^ハ菩^ハ薩^ハ摩^ハ訶^ハ薩^ハ供^ハ
養^ハ如^ハ是^ハ若^ハ干^ハ諸^ハ佛^ハ恭^ハ敬^ハ尊^ハ重^ハ讚^ハ歎^ハ種^ハ諸^ハ
善^ハ根^ハ於^ハ後^ハ復^ハ值^ハ千^ハ萬^ハ億^ハ佛^ハ亦^ハ於^ハ諸^ハ佛^ハ法^ハ

中ミメム說フメテ是ハ經ヒム典カフ功ミム德カゼ成イム就ヒヌ當カホ得カゼ作フメテ佛ヒテ得カゼ大カ、
 勢ハ於○意ハ云ム何ハ爾○時ハ常イホ不ク輕ム菩タ薩ム豈○異ハ人ハ
 乎ハ則○我ハ身ハ是ハ若○我ハ於ハ宿ム世ハ不ク受ハ持ハ讀ハ誦ム
 此チ經ヒム爲ハ他ハ人ハ說フメテ者ハ不ク能ム疾ヒ得カゼ阿ヤ耨ハ多カメテ羅カメテ
 三ム藐ハ三ム菩タ提ハ我ハ於ハ先ハ佛ハ所ハ受ハ持ハ讀ハ誦ム此チ
 經ヒム爲ハ人ハ說フメテ故ハ疾ハ得カゼ阿ヤ耨ハ多カメテ羅カメテ三ム藐ハ三ム菩タ
 提ハ得ハ大ハ勢ハ彼ハ時ハ四ハ衆ハ比ハ丘ハ比ハ丘ハ尼ハ優ハ婆ハ

塞^{ム、セ}優婆夷^{一、ヌ}以^{一、}瞋^{イ、}恚^{ム、}意^{一、}輕^{ク、}賤^{ヒ、}我^{メ、}故^{ハ、}二^{ル、}百^{ク、}億^{一、}
劫^{ヒ、セ}常^{〇、イ、}不值^{ク、}佛^{ヒ、}不^{ヒ、}聞^{メ、}法^{ヒ、}不^{ヒ、}見^{メ、}僧^{ム、}千^{〇、}劫^{ヒ、}於^{ハ、}阿^ヤ
鼻^{ウ、}地^{カ、}獄^{ハ、}受^{〇、}大^{カ、}苦^{ヲ、}惱^{ヲ、}畢^{ク、}是^{ハ、}罪^{ハ、}已^{一、}復^{〇、}遇^{ハ、}常^{イ、}不^{ク、}
輕^{ク、}菩^{タ、}薩^{ム、}教^{ム、}化^{ム、}阿^ヤ耨^{ヲ、}多^{カ、}羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ハ、}三^{ム、}菩^{タ、}提^{ム、}得^{ク、}
大^{カ、}勢^{ハ、}於^{ハ、}汝^{ニ、}意^{ハ、}云^{ハ、}何^{ヲ、}爾^{ル、}時^{ハ、}四^{ム、}衆^{ム、}常^{イ、}輕^{ク、}是^{ハ、}菩^{タ、}
薩^{ム、}者^{ハ、}豈^{シ、}異^{ハ、}人^{ハ、}乎^ヤ今^{ハ、}此^{ハ、}會^{ハ、}中^{ハ、}跋^{ム、}陀^{ム、}婆^{カ、}羅^{カ、}等^{ハ、}
五^{ム、}百^{ク、}菩^{タ、}薩^{ム、}師^{ハ、}子^{ハ、}月^{ハ、}等^{ハ、}五^{ム、}百^{ク、}比^{ク、}丘^{ハ、}尼^{ハ、}思^{ハ、}佛^{ヒ、}

等^{カ、ム}五^ム百^{カ、ム}優^{一、ス}婆^{カ、セ}塞^{ム、セ、〇、ヒ、セ}皆^ム於^ヤ阿^{カ、ム}耨^{カ、セ}多^{カ、セ}羅^{ム、カ、セ}三^{ム、カ、セ}藐^{ム、カ、セ}三^{ム、カ、セ}
 菩^{カ、ム}提^{カ、ム}不^{カ、ム}退^{カ、ム}轉^{カ、ム}者^{カ、ム}是^{カ、ム}得^{カ、ム}大^{カ、ム}勢^{カ、ム}當^{カ、ム}知^{カ、ム}是^{カ、ム}法^{カ、ム}華^{カ、ム}
 經^{カ、ム}大^{カ、ム}饒^{カ、ム}益^{カ、ム}諸^{カ、ム}菩^{カ、ム}薩^{カ、ム}摩^{カ、ム}訶^{カ、ム}薩^{カ、ム}能^{カ、ム}令^{カ、ム}至^{カ、ム}於^{カ、ム}阿^{カ、ム}
 耨^{カ、ム}多^{カ、ム}羅^{カ、ム}三^{カ、ム}藐^{カ、ム}三^{カ、ム}菩^{カ、ム}提^{カ、ム}是^{カ、ム}故^{カ、ム}諸^{カ、ム}菩^{カ、ム}薩^{カ、ム}摩^{カ、ム}訶^{カ、ム}
 薩^{カ、ム}於^{カ、ム}如^{カ、ム}來^{カ、ム}滅^{カ、ム}後^{カ、ム}常^{カ、ム}應^{カ、ム}受^{カ、ム}持^{カ、ム}讀^{カ、ム}誦^{カ、ム}解^{カ、ム}說^{カ、ム}書^{カ、ム}
 寫^{カ、ム}是^{カ、ム}經^{カ、ム}爾^{カ、ム}時^{カ、ム}世^{カ、ム}尊^{カ、ム}欲^{カ、ム}重^{カ、ム}宣^{カ、ム}此^{カ、ム}義^{カ、ム}而^{カ、ム}說^{カ、ム}偈^{カ、ム}
 言^{カ、ム}

過クハ去クハ有ユ佛ヒツ
將ヒト導カ一一切クセ
是ハ佛ヒツ滅ヒツ後ハス
名ナ常ヤス不フ輕ク
不フ輕ク菩タ薩サ
我メ不フ輕ク汝ニ
諸モ人ニ聞ク已ニ

號ハ威メ音ニ王メ
天テ人ニ龍カ神ニ
法ヒツ欲ム盡ヒツ時ハ
時ハ諸モ四ム衆モ
往ム到ク其ノ所ニ
汝ニ等ニ行フ道ニ
輕ク毀フ罵フ詈フ
輕ク毀フ罵フ詈フ

神ハ智ニ無メ量カ
所ニ共ニ供ニ養ニ
有ユ一一菩タ薩サ
計ヒツ著ム於ニ法ニ
而ル語ム之ニ言ニ
皆ヒツ當ニ作ニ佛ニ
不フ輕ク菩タ薩サ
不フ輕ク菩タ薩サ

能忍受之 得聞此經 增益壽命 諸著法衆 令住佛道 說是經故 疾成佛道

其罪畢已 六根清淨 復爲諸人 皆蒙菩薩 不輕命終 得無量福 彼時不輕

臨命終時 神通力故 廣說是經 教化成就 值無數佛 漸具功德 則我身是

時^{ア、ム}四^ム部^{ウ、ム}衆^{ム、ム}
汝^{ム、}當^{カ、}作^{ア、セ}佛^{ヒ、}
此^{チ、}會^{ハ、}菩^{タ、}薩^{ム、}
清^{ク、}信^{ト、}士^{ア、}女^{ヲ、}
我^{メ、}於^{シ、}前^{ク、}世^{ア、}
第^{カ、}一^一之^シ法^{フ、}
世^{ア、}世^{ア、}受^{ア、}持^{ル、}

著^{セ、}法^{フ、}之^シ者^{ヲ、}
以^一是^{ア、}因^{一、}緣^{シ、}
五^{ム、}百^{ヲ、}之^シ衆^{ム、}
今^{イ、}於^{シ、}我^{メ、}前^{ク、}
勸^{ク、}是^{ア、}諸^{シ、}人^{ヲ、}
開^{ウ、}示^{ア、}教^{ヒ、}人^{ヲ、}
如^{ム、}是^{ア、}經^{ハ、}典^{ヲ、}

聞^{ク、}不^{ク、}輕^{ク、}言^{ハ、}
值^{シ、}無^{ム、}數^{ア、}佛^{ヒ、}
并^{ウ、}及^{ヒ、}四^{ム、}部^{ヲ、}
聽^{ク、}法^{フ、}者^{シ、}是^{ア、}
聽^{ク、}受^{ア、}斯^{ム、}經^{ハ、}
令^{カ、}住^{シ、}涅^セ槃^{ヲ、}
億^{一、}億^{一、}萬^{ム、}劫^{ハ、}

至シ不ク可ク議ハ
億一億一萬メ劫リ
時ア說ア是ア經リ
聞メ如ヨ是ア經リ
廣ク說ア此チ經リ

時ア乃コ得ケ聞メ
至シ不ク可ク議ハ
是ア故ク行ン者セ
勿メ生ム疑一惑ハ
世ア世ア值シ佛ヒ

是ア法フ華ヤ經リ
諸シ佛ヒ世ア尊ア
於コ佛ヒ滅ハ後ス
應一當カ一一心ン
疾リ成ム佛ヒ道カ

妙法蓮華經如來神力品第二十一
 爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地
 涌出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏
 而白佛言世尊我等於佛滅後世尊分
 身所在國土滅度之處當廣說此經所
 以者何我等亦自欲得是真淨大法受
 持讀誦解說書寫而供養之爾時世尊

徧 <small>ヒラカ</small> 照 <small>シロ</small>	世 <small>ヨ</small> 一 <small>ヒト</small>	一 <small>ヒト</small> 切 <small>セツ</small>	羅 <small>ラ</small> 迦 <small>カ</small>	優 <small>ウ</small> 婆 <small>バ</small>	婆 <small>バ</small> 世 <small>セ</small>	於 <small>オ</small> 文 <small>モン</small>
十 <small>ジュ</small> 方 <small>ホウ</small>	切 <small>セツ</small> 毛 <small>モウ</small>	衆 <small>シュウ</small> 前 <small>ゼン</small>	樓 <small>ロウ</small> 羅 <small>ラ</small>	塞 <small>サイ</small> 優 <small>ウ</small>	界 <small>カイ</small> 菩 <small>ポ</small>	殊 <small>シュ</small> 師 <small>シ</small>
世 <small>セ</small> 界 <small>カイ</small>	孔 <small>コウ</small> 放 <small>ホウ</small>	現 <small>ゲン</small> 大 <small>ダイ</small>	緊 <small>キン</small> 那 <small>ナ</small>	婆 <small>バ</small> 夷 <small>イ</small>	薩 <small>サツ</small> 摩 <small>マ</small>	利 <small>リ</small> 等 <small>トウ</small>
衆 <small>シュウ</small> 寶 <small>ホウ</small>	於 <small>オ</small> 無 <small>ム</small>	神 <small>シン</small> 力 <small>リキ</small>	羅 <small>ラ</small> 摩 <small>マ</small>	天 <small>テン</small> 龍 <small>リウ</small>	訶 <small>カ</small> 薩 <small>サツ</small>	無 <small>ム</small> 量 <small>リヤウ</small>
樹 <small>ジュ</small> 下 <small>ゲ</small>	無 <small>ム</small> 量 <small>リヤウ</small>	出 <small>シュツ</small> 廣 <small>コウ</small>	睺 <small>コウ</small> 羅 <small>ラ</small>	夜 <small>ヤ</small> 叉 <small>シャ</small>	及 <small>キ</small> 諸 <small>シュ</small>	百 <small>ヒャク</small> 千 <small>セン</small>
師 <small>シ</small> 子 <small>シ</small>	數 <small>スウ</small> 色 <small>シキ</small>	長 <small>チャウ</small> 舌 <small>ゼツ</small>	伽 <small>カ</small> 人 <small>ニン</small>	乾 <small>ケン</small> 闍 <small>カ</small>	比 <small>ヒ</small> 丘 <small>キウ</small>	萬 <small>マン</small> 億 <small>イッ</small>
座 <small>ザ</small> 上 <small>ジョウ</small>	光 <small>クワウ</small> 皆 <small>カエ</small>	上 <small>ジョウ</small> 至 <small>シ</small>	非 <small>ヒ</small> 人 <small>ニン</small>	婆 <small>バ</small> 阿 <small>ア</small>	丘 <small>キウ</small> 比 <small>ヒ</small>	舊 <small>コウ</small> 住 <small>ジュ</small>
諸 <small>シュ</small>	悉 <small>シツ</small>	梵 <small>バン</small>	等 <small>トウ</small>	修 <small>シュ</small>	尼 <small>ニ</small>	娑 <small>サ</small>

佛亦復如是出廣長舌放無量光釋迦
 牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百
 千歲然後還攝舌相一時譬欬俱共彈
 指是二音聲徧至十方諸佛世界地皆
 六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆
 阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
 人等以佛神力故皆見此娑婆世界無

量無邊百千萬億衆寶樹下師子座上
 諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在
 寶塔中坐師子座又見無量無邊百千
 萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞
 釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未
 曾有卽時諸天於虛空中高聲唱言過
 此無量無邊百千萬億阿僧祇世界有

國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今爲
 諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華
 教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜
 亦當禮拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生
 聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如
 是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼
 佛以種種華香瓔珞旛蓋及諸嚴身之

具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散
 諸物從十方來譬如雲集變成寶帳徧
 覆此間諸佛之上於時十方世界通達
 無礙如一佛土爾時佛告上行等菩薩
 大衆諸佛神力如是無量無邊不可思
 議若我以是神力於無量無邊百千萬
 億阿僧祇劫爲囑累故說此經功德猶

不能盡以要言之如來一切所有之法
 如來一切自在神力如來一切祕要之
 藏如來一切甚深之事皆於此經宣示
 顯說是故汝等於如來滅後應一心受
 持讀誦解說書寫如說修行所在國土
 若有受持讀誦解說書寫如說修行若
 經卷所住之處若於園中若於林中若

於^山樹^{尸メ}下^{丁、Y〇日メ}若^山於^{ムム}僧^{ヒ光〇日メ}坊^{ク、カ}若^一白^{尸、セ〇日メ}衣^{尸、カ}舍^{尸、カ}若^一在^{ク、カ}殿^{ヒ、セ}堂^{ヒ、セ}
 若^{日メ、セ}山^{尸、カ}谷^{ハ、メ}曠^{ク、カ}野^{一、セ〇尸、カ}是^{ヒ、セ}中^{ヒ、セ}皆^{一ム}應^{ク、カ}起^{ヒ、セ}塔^{ヒ、セ}供^{ハ、メ}養^{一、セ〇ム、セ}所^一以^一
 者^{ヒ、セ}何^{尸、セ〇ク、カ}當^ヒ知^ヒ是^{尸、カ}處^{ヒ、メ}即^{リ、一}是^{尸、カ}道^{ク、カ}場^{ヒ、セ〇ヒ、セ}諸^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}於^山此^{チ、セ}得^{ク、セ}
 阿^Y耨^{ウ、ス}多^{カ、セ}羅^{カ、セ}三^{ム、カ}藐^{ハ、メ}三^{ム、カ}菩^{ク、メ}提^{ヒ、一〇ヒ、セ}諸^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}於^山此^{チ、セ}轉^{ヒ、セ}於^山
 法^{ヒ、セ}輪^{カ、メ、ル〇ヒ、セ}諸^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}於^山此^{チ、セ}而^{ル、ヒ}般^{ク、セ}涅槃^{ウ、ハ、セ}槃^{ク、セ}爾^{ル、ヒ}時^{尸、カ}世^{尸、カ}尊^{ア、メ、ル}欲^ヒ
 重^{ヒ、セ}宣^{丁、カ}此^{チ、セ}義^{一、〇}而^{ル、ヒ}說^{ア、セ}偈^{リ、一}言^{一、カ〇}
 諸^{ヒ、セ}佛^{ヒ、セ}救^{ヒ、ハ、ス}世^{尸、カ}者^{ヒ、セ}住^{ヒ、セ}於^山大^{カ、Y}神^{尸、カ}通^{ヒ、セ}

爲^{メ、}悅^{ハセ}衆^{モト}生^ム故^{ハ、}
舌^{ア、}相^{ツ、}至^モ梵^{ハ、}天^{カ、}
爲^{メ、}求^{ク、}佛^{ヒ、}道^{ミチ}者^{ハ、}
諸^モ佛^{ヒ、}譬^{ハ、}如^{ク、}聲^{ア、}聞^{ク、}十^{ハ、}方^{ハ、}國^{ハ、}
以^{一、}佛^{ヒ、}滅^{ハ、}度^{ハ、}後^{ハ、}
諸^モ佛^{ヒ、}皆^{ハ、}歡^{ハ、}喜^{ハ、}

現^{ハ、}無^{メ、}量^{ハ、}神^{ハ、}力^{ハ、}
身^{ハ、}放^{ハ、}無^{メ、}數^{ハ、}光^{ハ、}
現^{ハ、}此^{ハ、}希^{ハ、}有^{ハ、}事^{ハ、}
及^{ハ、}彈^{ハ、}指^{ハ、}之^{ハ、}聲^{ハ、}
地^{ハ、}皆^{ハ、}六^{ハ、}種^{ハ、}動^{ハ、}
能^{ハ、}持^{ハ、}是^{ハ、}經^{ハ、}故^{ハ、}
現^{ハ、}無^{メ、}量^{ハ、}神^{ハ、}力^{ハ、}

又見我今日亦見多寶佛能持是經者如十方虛空是人之功德於無量劫中囑累是經故

讚美受持者猶故不能盡無邊無有窮不可得邊際則爲已見我及諸分身者教化諸菩薩

能持是經者 能持是經者 諸佛坐道場 亦見亦供養 十方現在佛 滅度多寶佛

令我及分身 一切皆歡喜 并過去未來 亦令得歡喜 所得祕要法 不久亦當得 於諸法之義

名^ナ字^ジ及^カ言^{コト}辭^ジ
如^ニ風^{フウ}於^ニ空^{クウ}中^ニ
於^ニ如^ニ來^ニ滅^ニ後^ニ
因^ニ緣^ニ及^カ次^ニ第^ニ
如^ニ日^ニ月^ニ光^ニ明^ニ
斯^ニ人^ニ行^ニ世^ニ間^ニ
教^ニ無^ニ量^ニ菩^ニ薩^ニ

樂^ニ說^ニ無^ニ窮^ニ盡^ニ
一^ニ切^ニ無^ニ障^ニ礙^ニ
知^ニ佛^ニ所^ニ說^ニ經^ニ
隨^ニ義^ニ如^ニ實^ニ說^ニ
能^ニ除^ニ諸^ニ幽^ニ冥^ニ
能^ニ滅^ニ衆^ニ生^ニ闇^ニ
畢^ニ竟^ニ住^ニ一^ニ乘^ニ

是故有智者聞此功德利
於我滅度後應受持斯經
是人於佛道決定無有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二
爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力
以右手摩無量菩薩摩訶薩頂而作是
言我於無量百千萬億阿僧祇劫修習

是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以
 付囑汝等汝等應當一心流布此法廣
 令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而
 作是言我於無量百千萬億阿僧祇劫
 修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法
 今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣
 此法令一切衆生普得聞知所以者何

如來有大慈悲無諸慳吝亦無所畏能
與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧
如來是一切衆生之大施主汝等亦應
隨學如來之法勿生慳吝於未來世若
有善男子善女人信如來智慧者當爲
演說此法華經使得聞知爲令其人得
佛慧故若有衆生不信受者當於如來

餘シ深フ法フ中ニ示ス教ヲ利キ喜ニ汝ニ等ヲ若シ能ク如シ是ノ則ニ
 爲ス已ニ報フ諸ノ佛ノ之ノ恩ヲ時ニ諸ノ菩サ薩サ
 佛ノ作ス是ノ說ヲ已ニ皆ク大ニ歡ニ喜ニ徧ニ滿ニ其ノ身ヲ益ス加ス
 恭ニ敬ニ曲ク躬ヲ低ク頭ヲ合ス掌ヲ向テ佛ノ俱ニ發ス聲ヲ言フ如シ
 世ノ尊ヲ勅ス當ニ具ヲ奉ス行ヲ唯ニ然ニ世ノ尊ヲ願ス不レ有ル慮ヲ
 諸ノ菩サ薩サ摩ヲ訶ヲ薩ヲ衆ヲ如シ是ノ三ヲ反ヲ俱ニ發ス聲ヲ言フ
 如シ世ノ尊ヲ勅ス當ニ具ヲ奉ス行ヲ唯ニ然ニ世ノ尊ヲ願ス不レ有ル

慮^{カ、ル}爾^ル時^{ア、}釋^{ア、}迦^{ハ、}牟^{ハ、}尼^{ハ、}佛^{ハ、}令^{ハ、}十^{ハ、}方^{ハ、}來^{ハ、}諸^{ハ、}分^{ハ、}身^{ハ、}
 佛^{ハ、}各^{ハ、}還^{ハ、}本^{ハ、}土^{ハ、}而^{ハ、}作^{ハ、}是^{ハ、}言^{ハ、}諸^{ハ、}佛^{ハ、}各^{ハ、}隨^{ハ、}所^{ハ、}安^{ハ、}
 多^{ハ、}寶^{ハ、}佛^{ハ、}塔^{ハ、}還^{ハ、}可^{ハ、}如^{ハ、}故^{ハ、}說^{ハ、}是^{ハ、}語^{ハ、}時^{ハ、}十^{ハ、}方^{ハ、}無^{ハ、}
 量^{ハ、}分^{ハ、}身^{ハ、}諸^{ハ、}佛^{ハ、}坐^{ハ、}寶^{ハ、}樹^{ハ、}下^{ハ、}師^{ハ、}子^{ハ、}座^{ハ、}上^{ハ、}者^{ハ、}及^{ハ、}
 多^{ハ、}寶^{ハ、}佛^{ハ、}并^{ハ、}上^{ハ、}行^{ハ、}等^{ハ、}無^{ハ、}邊^{ハ、}阿^{ハ、}僧^{ハ、}祇^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}大^{ハ、}
 衆^{ハ、}舍^{ハ、}利^{ハ、}弗^{ハ、}等^{ハ、}聲^{ハ、}聞^{ハ、}四^{ハ、}衆^{ハ、}及^{ハ、}一^{ハ、}切^{ハ、}世^{ハ、}間^{ハ、}天^{ハ、}
 人^{ハ、}阿^{ハ、}修^{ハ、}羅^{ハ、}等^{ハ、}聞^{ハ、}佛^{ハ、}所^{ハ、}說^{ハ、}皆^{ハ、}大^{ハ、}歡^{ハ、}喜^{ハ、}

妙法蓮華經藥王菩薩本事品

第二十三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩
薩云何遊於娑婆世界尊是藥王菩
薩有若干百千萬億那由他難行苦行
善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

人^{ヒ、}非^{ヒ、}人^{ヒ、}等^{カ、}又^{カ、}他^{カ、}國^{カ、}土^{カ、}諸^{カ、}來^{カ、}菩^{カ、}薩^{カ、}及^{カ、}此^{カ、}聲^{カ、}
聞^{カ、}衆^{カ、}聞^{カ、}皆^{カ、}歡^{カ、}喜^{カ、}爾^{カ、}時^{カ、}佛^{カ、}告^{カ、}宿^{カ、}王^{カ、}華^{カ、}菩^{カ、}薩^{カ、}
乃^{カ、}往^{カ、}過^{カ、}去^{カ、}無^{カ、}量^{カ、}恆^{カ、}河^{カ、}沙^{カ、}劫^{カ、}有^{カ、}佛^{カ、}號^{カ、}日^{カ、}月^{カ、}
淨^{カ、}明^{カ、}德^{カ、}如^{カ、}來^{カ、}應^{カ、}供^{カ、}正^{カ、}徧^{カ、}知^{カ、}明^{カ、}行^{カ、}足^{カ、}善^{カ、}逝^{カ、}
世^{カ、}間^{カ、}解^{カ、}無^{カ、}上^{カ、}士^{カ、}調^{カ、}御^{カ、}丈^{カ、}夫^{カ、}天^{カ、}人^{カ、}師^{カ、}佛^{カ、}世^{カ、}
尊^{カ、}其^{カ、}佛^{カ、}有^{カ、}八^{カ、}十^{カ、}億^{カ、}大^{カ、}菩^{カ、}薩^{カ、}摩^{カ、}訶^{カ、}薩^{カ、}七^{カ、}十^{カ、}
二^{カ、}恆^{カ、}河^{カ、}沙^{カ、}大^{カ、}聲^{カ、}聞^{カ、}衆^{カ、}佛^{カ、}壽^{カ、}四^{カ、}萬^{カ、}二^{カ、}千^{カ、}劫^{カ、}

菩薩壽命亦等彼國無有女人地獄餓

鬼畜生阿修羅等及以諸難地平如掌

瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華

旛寶瓶香爐周徧國界七寶爲臺一樹

一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆

有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有

百億諸天作天伎樂歌歎於佛以爲供

養爾時彼佛爲一切衆生喜見菩薩及
衆菩薩諸聲聞衆說法華經是一切衆
生喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德
佛法中精進經行一心求佛滿萬二千
歲已得現一切色身三昧得此三昧已
心大歡喜卽作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養

日月淨明德佛及法華經卽時入是三
 昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅
 華細末堅黑梅檀滿虛空中如雲而下
 又雨海此岸梅檀之香此香六銖價值
 娑婆世界以供養佛作是供養已從三
 昧起而自念言我雖以神力供養於佛
 不如以身供養卽服諸香梅檀薰陸兜

樓婆畢力迦沈水膠香又飲薈蔔諸華
 香油滿千二百歲已香油塗身於日月
 淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸
 香油以神通力願而自然身光明徧照
 八十億恆河沙世界其中諸佛同時讚
 言善哉善哉善男子是真精進是名眞
 法供養如來若以華香瓔珞燒香末香

塗^ム香^ム天^ム繒^ム幡^ム蓋^ム及^ム海^ム此^ム岸^ム梅^ム檀^ム之^ム香^ム如^ム
 是^ム等^ム種^ム種^ム諸^ム物^ム供^ム養^ム所^ム不^ム能^ム及^ム假^ム使^ム國^ム
 城^ム妻^ム子^ム布^ム施^ム亦^ム所^ム不^ム及^ム善^ム男^ム子^ム是^ム名^ム第^ム
 一^ム之^ム施^ム於^ム諸^ム施^ム中^ム最^ム尊^ム最^ム上^ム以^ム法^ム供^ム養^ム
 諸^ム如^ム來^ム故^ム作^ム是^ム語^ム已^ム而^ム各^ム默^ム然^ム其^ム身^ム火^ム
 然^ム千^ム二^ム百^ム歲^ム過^ム是^ム已^ム後^ム其^ム身^ム乃^ム盡^ム一^ム切^ム
 衆^ム生^ム喜^ム見^ム菩^ム薩^ム作^ム如^ム是^ム法^ム供^ム養^ム已^ム命^ム終^ム

之後復生日月淨明德佛國中於淨德
王家結跏趺坐忽然化生卽爲其父而
說偈言

大王今當知
卽時得一切
勤行大精進
供養於世尊
爲求無上慧
現諸身三昧
捨所愛之身
我經行彼處

說是偈已而白父言日月淨明德佛今
 故現在我先供養佛已得解一切衆生
 語言陀羅尼復聞是法華經八百千萬
 億那由他甄迦羅頻婆羅阿閼婆等偈
 大王我今當還供養此佛白已卽坐七
 寶之臺上升虛空高七多羅樹往到佛
 所頭面禮足合十指爪以偈讚佛

爾時一切衆生喜見菩薩說是偈已而
白佛言世尊世尊猶故在世爾時日月
淨明德佛告一切衆生喜見菩薩善男
子我涅槃時到滅盡時至汝可安施牀
座我於今夜當般涅槃又勅一切衆生
容顏甚奇妙光明照十方
我適曾供養今復還親覲
一切衆生喜見菩薩說是偈已而

喜^ツ見^ヒ菩^タ薩^ム善^ア男^ヲ子^ノ我^ハ以^テ佛^ツ法^フ囑^ム累^カ於^ニ汝^ノ
 及^リ諸^シ菩^タ薩^ム大^カ弟^ニ子^ノ并^ニ阿^ヤ耨^ウ耨^ス多^カ羅^カ三^ム藐^コ三^ム
 菩^タ提^タ法^フ亦^モ以^テ三^ミ千^ク大^カ千^ク七^シ寶^{ホウ}世^セ界^{カイ}諸^シ寶^{ホウ}
 樹^{ジュ}寶^{ホウ}臺^{ダイ}及^ツ給^キ侍^シ諸^シ天^{テン}悉^シ付^ツ於^ニ汝^ノ我^ハ滅^{メツ}度^{ダツ}
 後^ノ所^ヲ有^ユ舍^{シャ}利^リ亦^モ付^ツ囑^ム汝^ニ當^タ令^ニ流^{リウ}布^フ廣^{コウ}設^{セツ}
 供^{コウ}養^{ヤウ}應^{オウ}起^キ若^ニ干^{カン}千^{セン}塔^{トク}如^ニ是^ノ日^{ニチ}月^{ゲツ}淨^{ジヤウ}明^{メイ}德^{トク}
 佛^{ブツ}勅^{ツク}一^ニ切^{セツ}衆^{シュウ}生^{シヤウ}喜^ツ見^ヒ菩^タ薩^ム已^ニ於^ニ夜^ヤ後^ゴ分^{フン}

入日、メ於山、涅槃う、せ爾タ、ヲ時〇ル一一、切く、せ衆世、ム生アム喜ト、一見ハ、ヲ菩タ、メ薩ム、見〇ハ、ヲ
 佛ヒ、デ滅ハ、セ度カ、メ悲〇ク、感ク、慟ム、惱ウ、戀〇カ、ヲ慕ハ、メ於山、佛ヒ、デ卽〇ハ、一以一、海ハ、此チ
 岸ヲ、梅世、檀太、爲メ、積ハ、供〇ク、養一、佛ヒ、デ身ア、而ル、以一、燒ア、之ハ、火〇ハ、滅ハ、セ
 已一、後ハ、ヌ收〇ア、ヌ取く、舍ア、利カ、一作〇ア、八ウ、萬メ、四ム、千く、寶ハ、瓶タ、ム以一、起く、一
 八ウ、萬メ、四ム、千く、塔太、高ユ、〇三ム、世ア、界ハ、一表ハ、刹イ、莊世、嚴一、垂〇イ、諸世、
 旛ヒ、蓋ハ、懸〇衆世、寶ウ、鈴カ、爾〇ル時ア、一一、切く、衆世、生アム喜ト、一見ハ、菩タ、
 薩ム、復〇自ヒ、念ア、言ウ、我一、雖メ、作ア、是ア、供〇養一、心一、猶一、未一、足ア、

我^{メデ}今^{ヒナ}當^{カユ}更^ム供^{クム}養^{ヤウ}舍^セ利^{カ、一〇、ウ、マ}便^ヒ語^シ諸^{シメ}菩^タ薩^サ大^{カ、一}弟^{カ、一}
 子^ソ及^{〇、ヒ、一}天^{テ、二}龍^{カ、ム}夜^{一、セ}叉^{イ、一}等^{カ、ム}一^一切^{ク、セ}大^{カ、一}衆^{シ、ム、〇、四、マ}汝^{カ、ム}等^{カ、ム}當^{カユ}一^一
 心^{シ、一}念^{ウ、マ、〇、メ、デ}我^{ヒナ}今^{クム}供^{一、尤}養^{日、}日^{ヒ、セ}月^{ヒ、ム}淨^{ク、セ}明^{カ、ム}德^{カ、セ}佛^{ヒ、セ}舍^セ利^{カ、一〇、ア、セ}作^作
 是^{ア、}語^{シ、ム}已^{一、〇、ヒ、一}卽^{一、〇、ヒ、一}於^{シ、ム}八^{ク、一}萬^{メ、マ}四^ム千^{ク、マ}塔^{カ、一}前^{ク、一、マ、〇、四、マ}然^{ク、マ}百^{ヒ、ム}福^{ヒ、ム}莊^{シ、ム、尤}
 嚴^{一、マ}臂^{ク、一、〇、ク、一}七^{メ、マ}萬^{ル、}二^{ク、マ}千^{ム、セ、〇、ル、}歲^{一、}而^{一、}以^{一、}供^{クム}養^{一、尤}令^{一、カ、ム}無^{メ、}數^{ア、メ}求^{ク、一、ヌ}
 聲^{ア、ム}聞^{メ、マ}衆^{シ、ム、〇、メ、}無^{カ、一、尤}量^{一、}阿^{一、}僧^{ム、ム}祇^{ク、一}人^{日、レ、〇、ヒ、一}發^{一、}阿^{一、}耨^{一、}多^{ク、メ、セ}羅^{メ、セ}三^{ム、マ}
 藐^{一、一、エ}三^{ム、マ}菩^タ提^{タ、一}心^{一、一、〇、ヒ、一}皆^{一、}使^{一、}得^{カ、セ}住^{シ、ム}現^{一、}一^{一、}切^{ク、一、セ}色^{ム、セ}身^{ア、ム}三^{ム、マ}

味ミ爾ニ時ト諸レ菩ツ薩ズ天ニ人ヲ阿ニ修ス羅ヲ等ヲ見ル其ノ無ク
 臂ヲ憂フ惱フ悲シ哀シ而モ作ス是レ言フ此ノ一ニ切ニ衆ヲ生ス喜ム
 見ル菩ツ薩ズ是レ我ガ等ガ師ヲ教ヘ化ス我ガ者ヲ而モ今ニ燒ス臂ヲ
 身ヲ不ク具フ足ル於ニ時ト一ニ切ニ衆ヲ生ス喜ム見ル菩ツ薩ズ於ニ
 大ニ衆ヲ中ニ立テ此ノ誓ヲ言フ我ガ捨テ兩ノ臂ヲ必ズ當ル得テ佛ヲ
 金ニ色ヲ之ノ身ヲ若シ實ニ不ク虛ニ令テ我ガ兩ノ臂ヲ還テ復ス如シ
 故ニ作ス是レ誓ヲ已ニ自ラ然ニ還テ復ス由テ斯ノ菩ツ薩ズ福ヲ德ヲ

智^チ慧^ヱ淳^チ厚^ホ所^ス致^シ當^ト爾^ニ之^ノ時^ト三^ミ千^ク大^{ダイ}千^ク世^セ
 界^{カイ}六^{ロク}種^{シュ}震^{セン}動^{ドウ}天^{テン}雨^ウ寶^{ホウ}華^カ一^{イチ}切^{セツ}人^{ニン}天^{テン}得^{トク}未^ミ
 曾^{ソウ}有^{ユウ}佛^{ブツ}告^{コク}宿^{シュク}王^{オウ}華^カ菩^ポ薩^サ於^オ汝^ニ意^イ云^{クニ}何^{ナニ}一^{イチ}
 切^{セツ}衆^{シュウ}生^{セイ}喜^キ見^{ケン}菩^ポ薩^サ豈^{ナニ}異^イ人^{ニン}乎^カ今^{イマ}藥^{ヤク}王^{オウ}菩^ポ
 薩^サ是^シ也^ヤ其^{ソノ}所^ス捨^セ身^{シン}布^フ施^シ如^ニ是^ニ無^ム量^{リヤウ}百^{ヒャク}千^{セン}
 萬^{マン}億^{イッ}那^ナ由^ユ他^タ數^ス宿^{シュク}王^{オウ}華^カ若^シ有^{ユウ}發^{ハツ}心^{シン}欲^{ヨク}得^{トク}
 阿^ア耨^{ノウ}多^タ羅^ラ三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^ポ提^{テイ}者^{シャ}能^ネ然^ニ手^テ指^シ乃^ノ

至^上足^下一^一指^上供^〇養^上佛^上塔^上勝^上以^一國^上城^上妻^上子^上及^上
 三^上千^上大^上千^上國^上土^上山^上林^上河^上池^上諸^上珍^上寶^上物^上而^上
 供^上養^上者^上若^上復^上有^上人^上以^上七^上寶^上滿^上三^上千^上大^上千^上
 世^上界^上供^上養^上於^上佛^上及^上大^上菩^上薩^上辟^上支^上佛^上阿^上羅^上
 漢^上是^上人^上所^上得^上功^上德^上不^上如^上受^上持^上此^上法^上華^上經^上
 乃^上至^上一^上四^上句^上偈^上其^上福^上最^上多^上宿^上王^上華^上譬^上如^上
 一^上切^上川^上流^上江^上河^上諸^上水^上之^上中^上海^上爲^上第^上一^上此^上

法華經亦復如是於諸如來所說經中
 最爲深大又如土山黑山小鐵圍山大
 鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山爲
 第一此法華經亦復如是於諸經中最
 爲其上又如衆星之中月天子最爲第
 一此法華經亦復如是於千萬億種諸
 經法中最爲照明又如日天子能除諸

闍カ此〇經チ亦ヒ復ム如ク是ノ能ク破ス一ク切セ不ク善ク之ノ闍カ。
又一如ス諸ツ小ト王ノ中ニ轉カ輪ヲ聖ノ王ノ最モ爲ス第一此チ。
經ヒ亦ヒ復ム如ク是ノ於ニ衆ニ經ニ中ニ最モ爲ス其ノ尊ヲ又ヒ如ク。
帝カ釋ハ於ニ三ム十ム三ム天ニ中ニ王ノ此ノ經ニ亦ヒ復ム如ク是ノ。
諸ツ經ニ中ニ王ノ又ヒ如ク大カ梵ヲ天ニ王ノ一ク切セ衆ニ生ニ之ノ。
父ヒ此ノ經ニ亦ヒ復ム如ク是ノ一ク切セ賢ノ聖ノ學ニ無ク學ニ及ヒ。
發ツ菩ツ薩ム心ノ者ノ之ノ父ノ又ヒ如ク一ク切セ凡ノ夫ノ人ノ中ニ。

須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛
 爲第一此經亦復如是是一切如來所說
 若菩薩所說若聲聞所說諸經法中最
 爲第一有能受持是經典者亦復如是
 於一切衆生中亦爲第一一切聲聞辟
 支佛中菩薩爲第一此經亦復如是於
 一切諸經法中最爲第一如佛爲諸法

王^{メ、尤、〇}此^チ經^{ヒム}亦^一復^{ヒメ}如^{目、メ}是^{ハ、〇}諸^メ經^{ヒム}中^{中、ム}王^{メ、尤、〇}宿^{ト、ハ、メ、尤、}王^{メ、尤、}華^{ハ、メ、尤、〇}此^チ
 經^{ヒム}能^{能、ム}救^{ヒ、ヌ}一^一切^{ク、セ}衆^{衆、ム}生^{生、ム}者^{者、〇}此^チ經^{ヒム}能^{能、ム}令^{カ、ム}一^一切^{ク、セ}衆^{衆、ム}
 生^{生、ム}離^{カ、一}諸^メ苦^{苦、ム}惱^{惱、〇}此^チ經^{ヒム}能^{能、ム}大^{大、ム}饒^{目、ム}益^{益、一}一^一切^{ク、セ}衆^{衆、ム}生^{生、ム}
 充^{イ、ム}滿^{目、ム}其^{ク、一}願^{目、〇}如^{目、メ}清^{ク、ム}涼^{カ、一}池^{池、〇}能^{能、ム}滿^{目、ム}一^一切^{ク、セ}諸^メ渴^{目、ム}乏^{ヒ、ム}
 者^{者、〇}如^{目、メ}寒^{目、ム}者^{者、〇}得^{目、ム}火^{火、〇}如^{目、メ}裸^{カ、ム}者^{者、〇}得^{目、ム}衣^{一、〇}如^{目、メ}商^{目、ム}人^{目、ム}得^{目、ム}
 主^{主、〇}如^{目、メ}子^{目、ム}得^{目、ム}母^{目、〇}如^{目、メ}渡^{目、ム}得^{目、ム}船^{目、〇}如^{目、メ}病^{目、ム}得^{目、ム}醫^{目、〇}如^{目、メ}闇^{目、ム}
 得^{目、ム}燈^{目、〇}如^{目、メ}貧^{目、ム}得^{目、ム}寶^{目、〇}如^{目、メ}民^{目、ム}得^{目、ム}王^{目、〇}如^{目、メ}賈^{目、ム}客^{目、ム}得^{目、ム}海^{目、〇}

如^{ヨメ}炬^{ヒシ}除^{イメ}闇^ホ此^コ法^ホ華^フ經^フ亦^イ復^ヒ如^{ヨメ}是^ハ能^ハ令^カ衆^モ
 生^{アム}離^カ一^一切^ク苦^セ一^一切^ク病^ク痛^ム能^ハ解^ヒ一^一切^ク生^{アム}死^ム
 之^シ縛^ヒ若^シ人^ヒ得^カ聞^ス此^コ法^ホ華^フ經^フ若^シ自^ハ書^{アム}若^シ使^フ
 人^ヒ書^{アム}所^ヲ得^カ功^ク德^ト以^テ佛^ヒ智^チ慧^ヰ籌^イ量^ハ多^ク少^ヲ不^レ
 得^カ其^ノ邊^ヲ若^シ書^{アム}是^ハ經^ヲ卷^ヲ華^ヲ香^ヲ瓔^ヲ珞^ヲ燒^ヲ香^ヲ末^ヲ
 香^ヲ塗^ヲ香^ヲ旛^ヲ蓋^ヲ衣^ヲ服^ヲ種^ヲ種^ヲ之^ヲ燈^ヲ蘇^ヲ燈^ヲ油^ヲ燈^ヲ
 諸^ヲ香^ヲ油^ヲ燈^ヲ薈^ヲ蔔^ヲ油^ヲ燈^ヲ須^ヲ曼^ヲ那^ヲ油^ヲ燈^ヲ波^ヲ羅^ヲ

羅^{カ、メ}油^{一、ス}燈^{カ、ム}婆^{タ、デ}利^{カ、一}師^ア迦^{ハ、ヤ}油^{一、ス}燈^{カ、ム}那^{タ、メ}婆^{タ、デ}摩^{ハ、デ}利^{カ、一}油^{一、ス}燈^{カ、ム}
供^{カ、メ}養^{一、尤}所^{ム、ス}得^{カ、デ}功^{カ、ム}德^{カ、デ}亦^{一、}復^{ヒ、メ}無^メ量^{カ、一}宿^{タ、一}王^{メ、尤}華^{ハ、ス、ヨ}若^{タ、メ}有^{一、ヌ}
人^{ヒ、}聞^{メ、}是^{ア、}藥^{一、ム}王^{メ、尤}菩^{タ、メ}薩^{ム、ヤ}本^{ハ、}事^{ア、}品^{タ、一}者^{セ、}亦^{セ、}得^{カ、デ}無^メ量^{カ、一}
無^{メ、}邊^{ハ、}功^{カ、ム}德^{カ、デ}若^{カ、デ}有^{一、ヌ}女^{ヲ、}人^{ヒ、}聞^{メ、}是^{ア、}藥^{一、ム}王^{メ、尤}菩^{タ、メ}薩^{ム、ヤ}本^{ハ、}
事^{ア、}品^{タ、一}能^{ス、}受^{ア、}持^{ハ、}者^{セ、}盡^{ハ、}是^{ア、}女^{ヲ、}身^{ハ、}後^{ハ、}不^{ヒ、}復^{ヒ、}受^{ア、}若^{カ、デ}
如^{ヒ、}來^{カ、}滅^{ハ、}後^{ハ、}後^{ハ、}五^{ハ、}百^{ハ、}歲^{ハ、}中^{ハ、}若^{カ、デ}有^{一、ヌ}女^{ヲ、}人^{ヒ、}聞^{メ、}是^{ア、}
經^{ヒ、}典^{ハ、}如^{カ、}說^{ハ、}修^{ハ、}行^{ハ、}於^{ハ、}此^{ハ、}命^{ハ、}終^{ハ、}即^{ハ、}往^{ハ、}安^{ハ、}樂^{ハ、}世^{ハ、}

界^{ハセ○}阿^ヤ彌^{ハ一}陀^{ハセ}佛^{ハセ○}大^{ハセ}菩^{ハセ}薩^{ハセ}衆^{ハセ○}圍^{ハセ}繞^{ハセ}住^{ハセ}處^{ハセ○}生^{ハセ}蓮^{ハセ}
 華^{ハセ}中^{ハセ}寶^{ハセ}座^{ハセ}之^{ハセ}上^{ハセ○}不^{ハセ}復^{ハセ}爲^{ハセ}貪^{ハセ}欲^{ハセ}所^{ハセ}惱^{ハセ○}亦^{ハセ}復^{ハセ}
 不^{ハセ}爲^{ハセ}瞋^{ハセ}恚^{ハセ}愚^{ハセ}癡^{ハセ}所^{ハセ}惱^{ハセ○}亦^{ハセ}復^{ハセ}不^{ハセ}爲^{ハセ}憍^{ハセ}慢^{ハセ}嫉^{ハセ}
 妬^{ハセ}諸^{ハセ}垢^{ハセ}所^{ハセ}惱^{ハセ○}得^{ハセ}菩^{ハセ}薩^{ハセ}神^{ハセ}通^{ハセ○}無^{ハセ}生^{ハセ}法^{ハセ}忍^{ハセ○}得^{ハセ}
 是^{ハセ}忍^{ハセ}已^{ハセ○}眼^{ハセ}根^{ハセ}清^{ハセ}淨^{ハセ○}以^{ハセ}是^{ハセ}清^{ハセ}淨^{ハセ}眼^{ハセ}根^{ハセ○}見^{ハセ}七^{ハセ}
 百^{ハセ}萬^{ハセ}二^{ハセ}千^{ハセ}億^{ハセ}那^{ハセ}由^{ハセ}他^{ハセ}恆^{ハセ}河^{ハセ}沙^{ハセ}等^{ハセ}諸^{ハセ}佛^{ハセ○}如^{ハセ}
 來^{ハセ○}是^{ハセ}時^{ハセ}諸^{ハセ}佛^{ハセ○}遙^{ハセ○}共^{ハセ}讚^{ハセ}言^{ハセ}善^{ハセ}哉^{ハセ}善^{ハセ}哉^{ハセ}善^{ハセ}男^{ハセ}

子^フ汝^ニ能^ル於^ニ釋^ハ迦^ニ牟^ニ尼^ニ佛^ニ法^ニ中^ニ受^ケ持^ス讀^ス誦^ス
思^ム惟^ニ是^ハ經^ニ爲^ス他^ニ人^ニ說^ス所^レ得^ル福^ニ德^ニ無^ク量^ニ無^ク
邊^ニ火^ニ不^レ能^ル焚^ス水^ニ不^レ能^ル漂^ス汝^ニ之^ニ功^ニ德^ニ千^ニ佛^ニ
共^ニ說^ス不^レ能^ル令^ス盡^ス汝^ニ今^ニ已^ニ能^ル破^ス諸^ニ魔^ニ賊^ニ壞^ス
生^ル死^ニ軍^ニ諸^ニ餘^ニ怨^ニ敵^ニ皆^ニ悉^ニ摧^ス滅^ス善^ニ男^ニ子^ニ百^ニ
千^ニ諸^ニ佛^ニ以^テ神^ニ通^ニ力^ニ共^ニ守^ス護^ス汝^ニ於^ニ一^ニ切^ニ世^ニ
間^ニ天^ニ人^ニ之^ニ中^ニ無^ク如^ク汝^ニ者^ニ唯^ニ除^ス如^ク來^ニ其^ニ諸^ニ

聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定無有
 與汝等者宿王華此菩薩成就如是功
 德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本
 事品能隨喜讚善者是人現世口中常
 出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀
 之香所得功德如上所說是故宿王華
 以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅

度カ、メ後ハ、ス後ハ、ス五メ百ク、ソ歲ム、メ、中セ、ム、廣ハ、ク、宣ハ、ス流ク、布ハ、於ハ、閻ハ、浮ハ、提ハ、
 無メ、令カ、斷カ、絕ハ、惡セ、魔ハ、魔ハ、民ハ、諸セ、天ハ、龍ハ、夜ハ、叉ハ、鳩ハ、槃ハ、
 荼カ、等ハ、得ハ、其ハ、便ハ、也ハ、宿ハ、王ハ、華ハ、汝ハ、當ハ、以ハ、神ハ、通ハ、之ハ、
 力ハ、守ハ、護ハ、是ハ、經ハ、所ハ、以ハ、者ハ、何ハ、此ハ、經ハ、則ハ、爲ハ、閻ハ、浮ハ、
 提ハ、人ハ、病ハ、之ハ、良ハ、藥ハ、若ハ、人ハ、有ハ、病ハ、得ハ、聞ハ、是ハ、經ハ、病ハ、
 卽ハ、消ハ、滅ハ、不ハ、老ハ、不ハ、死ハ、宿ハ、王ハ、華ハ、汝ハ、若ハ、見ハ、有ハ、受ハ、
 持ハ、是ハ、經ハ、者ハ、應ハ、以ハ、青ハ、蓮ハ、華ハ、盛ハ、滿ハ、末ハ、香ハ、供ハ、散ハ、

其上散已作是念言此人不久必當取
 草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
 法鼓度脫一切衆生老病死海是故求
 佛道者見有受持是經典人應當如是
 生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八
 萬四千菩薩得解一切衆生語言陀羅
 尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩

言善哉善哉宿王華汝成就不可思議
功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益無量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

彌勒啓問較量經因六根清淨見天真
不輕禮常存爲法然身供養淨名尊
南無藥王菩薩 三稱

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明

及放眉間白毫相光徧照東方百八萬

億那由他恆河沙等諸佛世界過是數

已有世界名淨光莊嚴其國有佛號淨

華宿王智如來應供正徧知明行足善

逝フ世○間フ解ヒ無ヒ上セ士○調フ御ヒ丈ヒ夫○天○人ヒ師○佛○
 世フ尊フ爲○無フ量カ無フ邊ウ菩タ薩ム大カ衆ヒ恭○敬○圍ヒ繞○
 而ル爲メ說フ法○釋○迦フ牟ヒ尼○佛○白フ毫○光○明○徧○照○
 其ク國○爾○時○一○切○淨○光○莊○嚴○國○中○有○一○菩○
 薩ム名○曰○妙○音○久○已○植○衆○德○本○供○養○親○近○
 無メ量カ百○千○萬○億○諸○佛○而○悉○成○就○甚○深○智○
 慧○得○妙○幢○相○三○昧○法○華○三○昧○淨○德○三○昧○

即	沙	昧	王	淨	切	宿
白	等	日	三	三	衆	王
淨	諸	旋	昧	昧	生	戲
華	大	三	淨	神	語	三
宿	三	昧	光	通	言	昧
王	昧	得	明	遊	三	無
智	釋	如	三	戲	昧	緣
佛	迦	是	昧	三	集	三
言	牟	等	淨	昧	一	昧
世	尼	百	藏	慧	切	智
尊	佛	千	三	炬	功	印
我	光	萬	昧	三	德	三
當	照	億	不	昧	三	昧
往	其	恆	共	莊	昧	解
詣	身	河	三	嚴	清	一

娑婆世界禮拜親近供養釋迦牟尼佛

及見文殊師利法王子菩薩藥王菩薩

勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩莊

嚴王菩薩藥上菩薩爾時淨華宿王智

佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣想

善男子彼娑婆世界高下不平土石諸

山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形

亦一小ト、エ、〇、ル、而四、汝フ、身ム、四ス、萬ル、二ク、千ヲ、由一、旬ト、リ、〇、ム、我フ、身カ、六ス、百ヲ、
 八フ、十ス、萬一、由ト、リ、〇、ム、旬フ、汝ム、身カ、第一、一一、端カ、正正、〇、ヲ、百ク、千ス、萬ス、福フ、
 光光、ミ、明明、ミ、殊殊、ミ、妙妙、ミ、是是、ミ、故故、ミ、汝汝、ミ、往往、ミ、莫莫、ミ、輕輕、ミ、彼彼、ミ、國國、ミ、若若、ミ、佛佛、ミ、菩菩、ミ、
 薩薩、ミ、及及、ミ、國國、ミ、土土、ミ、生生、ミ、下下、ミ、劣劣、ミ、想想、ミ、妙妙、ミ、音音、ミ、菩菩、ミ、薩薩、ミ、白白、ミ、其其、ミ、佛佛、ミ、
 言言、ミ、世世、ミ、尊尊、ミ、我我、ミ、今今、ミ、詣詣、ミ、娑娑、ミ、婆婆、ミ、世世、ミ、界界、ミ、皆皆、ミ、是是、ミ、如如、ミ、來來、ミ、之之、ミ、
 力力、ミ、如如、ミ、來來、ミ、神神、ミ、通通、ミ、遊遊、ミ、戲戲、ミ、如如、ミ、來來、ミ、功功、ミ、德德、ミ、智智、ミ、慧慧、ミ、莊莊、ミ、嚴嚴、ミ、
 於於、ミ、是是、ミ、妙妙、ミ、音音、ミ、菩菩、ミ、薩薩、ミ、不不、ミ、起起、ミ、於於、ミ、座座、ミ、身身、ミ、不不、ミ、動動、ミ、搖搖、ミ、而而、ミ、

入^{日、ム}三^ム昧^{ハ、〇}以^{一、}三^ム昧^{ハ、}力^{カ、〇}於^{山、}耆^{く、}闍^{ア、}崛^{ハ、}山^{ア、}去^{〇、}法^{ハ、}座^{ア、}
 不^{ウ、}遠^{ム、}化^{ハ、}作^{ア、}八^{ウ、}萬^{ム、}四^{ム、}千^{ム、}衆^{ム、}寶^{ム、}蓮^{ハ、}華^{ハ、}閻^{ハ、}浮^{ハ、}檀^{ハ、}
 金^{ハ、}爲^{ハ、}莖^{ハ、}白^{ハ、}銀^{ハ、}爲^{ハ、}葉^{ハ、}金^{ハ、}剛^{ハ、}爲^{ハ、}鬚^{ハ、}甄^{ハ、}叔^{ハ、}迦^{ハ、}寶^{ハ、}
 以^{一、}爲^{ハ、}其^{ハ、}臺^{ハ、}爾^{ハ、}時^{ハ、}文^{ハ、}殊^{ハ、}師^{ハ、}利^{ハ、}法^{ハ、}王^{ハ、}子^{ハ、}見^{ハ、}是^{ハ、}
 蓮^{ハ、}華^{ハ、}而^{ハ、}白^{ハ、}佛^{ハ、}言^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}是^{ハ、}何^{ハ、}因^{ハ、}緣^{ハ、}先^{ハ、}現^{ハ、}此^{ハ、}
 瑞^{ハ、}有^{ハ、}若^{ハ、}干^{ハ、}千^{ハ、}萬^{ハ、}蓮^{ハ、}華^{ハ、}閻^{ハ、}浮^{ハ、}檀^{ハ、}金^{ハ、}爲^{ハ、}莖^{ハ、}白^{ハ、}
 銀^{ハ、}爲^{ハ、}葉^{ハ、}金^{ハ、}剛^{ハ、}爲^{ハ、}鬚^{ハ、}甄^{ハ、}叔^{ハ、}迦^{ハ、}寶^{ハ、}以^{ハ、}爲^{ハ、}其^{ハ、}臺^{ハ、}

行	何	華	界	八	菩	爾
何	善	經	供	萬	薩	時
三	本	文	養	四	摩	釋
昧	修	殊	親	千	訶	迦
願	何	師	近	菩	薩	牟
爲	功	利	禮	薩	欲	尼
我	德	白	拜	圍	從	佛
等	而	佛	於	繞	淨	告
說	能	言	我	而	華	文
是	有	世	亦	來	宿	殊
三	是	尊	欲	至	王	師
昧	大	是	供	此	智	利
名	神	菩	養	娑	佛	是
字	通	薩	聽	婆	國	妙
我	力	種	法	世	與	音

等亦欲勤修行之行此三昧乃能見是
 菩薩色相大小威儀進止惟願世尊以
 神通力彼菩薩來令我得見爾時釋迦
 牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
 來當爲汝等而現其相時多寶佛告彼
 菩薩善男子來文殊師利法王子欲見
 汝身於時妙音菩薩於彼國沒與八萬

四ム千ク菩タ薩ム俱ハ共ニ發カ來カ所ヲ經ル諸シ國クニ六ロク種シュ震シ
 動カ皆ニ悉シ雨アメ於ニ七ナナ寶ホウ蓮レン華カ百ヒャク千セン天テン樂ラク不フ鼓コ
 自ミ鳴ナ是ニ菩タ薩ム日ニチ如ニ廣クハ大ダイ青セイ蓮レン華カ葉エフ正セイ使シ
 和ワ合ガフ百ヒャク千セン萬マン月ゲツ其ソノ面オモテ貌カマタ端タン正セイ復フク過カ於ニ此コ
 身ミ真マコト金キン色シキ無ム量リヤウ百ヒャク千セン功コウ德トク莊ソウ嚴ガン威イ德トク熾シ
 盛セイ光クハ明メイ照ショウ曜ユウ諸シヨ相サウ具ク足ソク如ニ那ナ羅ラ延エン堅ケン固コ
 之シ身ミ入ニ七ナナ寶ホウ臺ダイ上ジョウ升ショウ虛コ空クウ去キョ地チ七ナナ多タ羅ラ

樹ア、メ、〇、シ、メ、タ、メ、ム、ヤ、諸シ、メ、ム、菩ハ、薩ヒ、セ、ク、一、ア、セ、衆ヒ、セ、恭ア、ヲ、〇、カ、エ、敬一、〇、ト、ヤ、圍ク、一、繞カ、ヲ、而一、來カ、詣ハ、此カ、娑ム、セ、婆タ、セ、
 世ア、界ヒ、セ、耆ク、一、闍ア、セ、崛ヒ、セ、山ア、ヲ、〇、カ、エ、到一、〇、ト、ヤ、已ク、一、下カ、七カ、寶カ、臺カ、以カ、價ヒ、ヤ、值シ、
 百カ、千ク、ラ、瓔一、ム、珞カ、メ、〇、持イ、至シ、釋ア、迦ヒ、ヤ、牟マ、尼ウ、一、佛ヒ、セ、所ム、セ、〇、カ、ヌ、頭マ、面マ、禮カ、
 足ア、メ、〇、ヒ、ム、奉ア、尤、上一、ム、瓔カ、メ、〇、珞ル、而ク、セ、白ヒ、セ、佛一、ヲ、〇、ア、言ア、世ア、メ、カ、〇、ヒ、ム、尊ヒ、ム、淨ア、メ、ヤ、華ト、ヌ、宿メ、尤、王メ、尤、
 智シ、佛ヒ、セ、〇、メ、ラ、問ト、ヒ、訊ア、世ア、メ、カ、〇、ア、エ、尊ウ、ム、少ア、エ、病ウ、ム、少ア、エ、惱ウ、エ、〇、ク、一、起ヒ、居ヒ、輕ク、ム、利カ、一、〇、ヲ、安カ、
 樂カ、セ、行ト、ム、不ヒ、ヌ、〇、ム、四カ、ヤ、大カ、一、エ、調ア、セ、和ヒ、ヌ、〇、ア、不ア、世ア、事カ、可カ、セ、忍ヒ、ヌ、〇、シ、メ、ム、不ア、衆ア、生ア、
 易一、度カ、メ、不ヒ、ヌ、〇、メ、無カ、メ、セ、多カ、貪カ、欲ハ、瞋イ、ラ、恚ア、メ、愚ハ、癡イ、嫉ヒ、一、妬カ、メ、慳ク、ラ、慢マ、

寶	世	久	法	不	不	不
佛	尊	住	不	久	攝	無
是	示	不	又	滅	五	不
妙	我	世	問	度	情	孝
音	令	尊	訊	多	不	父
菩	見	我	多	寶	世	母
薩	爾	今	寶	如	尊	不
欲	時	欲	如	來	衆	敬
得	釋	見	來	在	生	沙
相	迦	多	安	七	能	門
見	牟	寶	隱	寶	降	邪
時	尼	佛	少	塔	伏	見
多	佛	身	惱	中	諸	不
寶	語	惟	堪	來	魔	善
佛	多	願	忍	聽	怨	心

告ク、妙ハ、音一、言一、善一、哉ハ、善ハ、哉ハ、汝ハ、能ハ、爲ハ、供ハ、養ハ、釋ハ、迦ハ、
 牟ハ、尼ハ、佛ハ、及ハ、聽ハ、法ハ、華ハ、經ハ、并ハ、見ハ、文ハ、殊ハ、師ハ、利ハ、等ハ、
 故ハ、來ハ、至ハ、此ハ、爾ハ、時ハ、華ハ、德ハ、菩ハ、薩ハ、白ハ、佛ハ、言ハ、世ハ、尊ハ、
 是ハ、妙ハ、音ハ、菩ハ、薩ハ、種ハ、何ハ、善ハ、根ハ、修ハ、何ハ、功ハ、德ハ、有ハ、是ハ、
 神ハ、力ハ、佛ハ、告ハ、華ハ、德ハ、菩ハ、薩ハ、過ハ、去ハ、有ハ、佛ハ、名ハ、雲ハ、雷ハ、
 音ハ、王ハ、多ハ、陀ハ、阿ハ、伽ハ、度ハ、阿ハ、羅ハ、訶ハ、三ハ、藐ハ、三ハ、佛ハ、陀ハ、
 國ハ、名ハ、現ハ、一ハ、切ハ、世ハ、間ハ、劫ハ、名ハ、喜ハ、見ハ、妙ハ、音ハ、菩ハ、薩ハ、

於^ル萬^ム二^ニ千^ク歲^{サエ}以^テ十^{ジュウ}萬^{マン}種^{シュウ}伎^ギ樂^{ラク}供^ク養^{ヤウ}雲^{ウン}雷^{ライ}
音^{オン}王^{オウ}佛^{ブツ}并^{ヒト}奉^{ホウ}上^{ジョウ}八^{ハチ}萬^{マン}四^シ千^{セン}七^{シチ}寶^{ホウ}鉢^{ハツ}以^テ是^{シテ}
因^{イン}緣^{エン}果^カ報^{ホウ}今^{イマ}生^{セイ}淨^{ジョウ}華^カ宿^{シュク}王^{オウ}智^チ佛^{ブツ}國^{クニ}有^{アル}是^{シテ}
神^{シン}力^{リキ}華^カ德^{トク}於^ニ汝^ニ意^イ云^ク何^{ナニ}爾^ニ時^{トキ}雲^{ウン}雷^{ライ}音^{オン}王^{オウ}
佛^{ブツ}所^{コロ}妙^{ミョウ}音^{オン}菩^{ブツ}薩^{ザツ}伎^ギ樂^{ラク}供^ク養^{ヤウ}奉^{ホウ}上^{ジョウ}寶^{ホウ}器^キ者^{モノ}
豈^{ナニ}異^ヘ人^ニ乎^カ今^{イマ}此^{ココ}妙^{ミョウ}音^{オン}菩^{ブツ}薩^{ザツ}摩^マ訶^カ薩^{サツ}是^{シテ}華^カ
德^{トク}是^{シテ}妙^{ミョウ}音^{オン}菩^{ブツ}薩^{ザツ}已^ニ曾^{ソウ}供^ク養^{ヤウ}親^{シン}近^{キン}無^ム量^{リヤウ}諸^{シュ}

轉 <small>ムスビ</small>	天 <small>アマ</small>	或 <small>カモ</small>	生 <small>ム</small>	在 <small>ア</small>	那 <small>ナ</small>	佛 <small>ブツ</small>
輪 <small>リン</small>	大 <small>ダイ</small>	現 <small>ゲン</small>	說 <small>セツ</small>	此 <small>コノ</small>	由 <small>ユ</small>	久 <small>キウ</small>
聖 <small>セイ</small>	將 <small>ショウ</small>	自 <small>ジ</small>	是 <small>シ</small>	而 <small>ニ</small>	他 <small>タ</small>	植 <small>シユ</small>
王 <small>オウ</small>	軍 <small>クン</small>	在 <small>アイ</small>	經 <small>キョウ</small>	是 <small>シ</small>	佛 <small>ブツ</small>	德 <small>トク</small>
身 <small>シン</small>	身 <small>シン</small>	天 <small>テン</small>	典 <small>テン</small>	菩 <small>ボ</small>	華 <small>ケ</small>	本 <small>ホン</small>
或 <small>カモ</small>	或 <small>カモ</small>	身 <small>シン</small>	或 <small>カモ</small>	薩 <small>サツ</small>	德 <small>トク</small>	又 <small>マタ</small>
現 <small>ゲン</small>	現 <small>ゲン</small>	或 <small>カモ</small>	現 <small>ゲン</small>	現 <small>ゲン</small>	汝 <small>ニ</small>	值 <small>チ</small>
諸 <small>ショ</small>	毗 <small>ヒ</small>	現 <small>ゲン</small>	梵 <small>バン</small>	種 <small>シュ</small>	但 <small>タ</small>	恆 <small>コウ</small>
小 <small>コ</small>	沙 <small>シャ</small>	大 <small>ダイ</small>	王 <small>オウ</small>	種 <small>シュ</small>	見 <small>ミ</small>	河 <small>カ</small>
王 <small>オウ</small>	門 <small>モン</small>	自 <small>ジ</small>	身 <small>シン</small>	身 <small>シン</small>	妙 <small>ミョウ</small>	沙 <small>シャ</small>
身 <small>シン</small>	天 <small>テン</small>	在 <small>アイ</small>	或 <small>カモ</small>	處 <small>シュ</small>	音 <small>オン</small>	等 <small>トウ</small>
或 <small>カモ</small>	王 <small>オウ</small>	天 <small>テン</small>	現 <small>ゲン</small>	處 <small>シュ</small>	菩 <small>ボ</small>	百 <small>ヒャク</small>
現 <small>ゲン</small>	身 <small>シン</small>	身 <small>シン</small>	帝 <small>テイ</small>	爲 <small>メイ</small>	薩 <small>サツ</small>	千 <small>セン</small>
長 <small>チャウ</small>	或 <small>カモ</small>	或 <small>カモ</small>	釋 <small>シヤク</small>	諸 <small>ショ</small>	其 <small>キ</small>	萬 <small>マン</small>
者 <small>シャ</small>	現 <small>ゲン</small>	現 <small>ゲン</small>	身 <small>シン</small>	衆 <small>シュウ</small>	身 <small>シン</small>	億 <small>イツ</small>

身アハ或○現アハ居ト士シ身アハ或○現アハ宰サ官官身アハ或○現アハ婆バ羅ラ
 門カ身アハ或○現アハ比ヒ丘ク比ヒ丘ク尼ニ優ウ婆バ塞サ優ウ婆バ夷イ
 身アハ或○現アハ長チ者者居ク士シ婦フ女ニ身アハ或○現アハ宰サ官官婦フ
 女ニ身アハ或○現アハ婆バ羅ラ門カ婦フ女ニ身アハ或○現アハ童トウ男ナ童トウ
 女ニ身アハ或○現アハ天テン龍リウ夜ヤ叉サ乾ケン闍カ婆バ阿ア修シュ羅ラ迦カ
 樓ル羅ラ緊キン那ナ羅ラ摩マ睺ホ羅ラ伽カ人ニ非ヒ人ニ等トウ身アハ而ニ
 說セツ是シ經キヤウ諸ゾ有ユウ地チ獄ヨク餓ガ鬼キ畜コク生シヤウ及キヤク衆シュウ難ナン處チュ

皆^{ヒセ}能^ル救^{ヒヌ}濟^{ヒ、一〇、ヲ}乃^モ至^ス於^ニ王^{メ、}後^{ハ、}宮^{ミヤ}變^{ウ、}爲^{メ、}女^{メ、}身^ヲ而^ル
 說^{ア、}是^{ハ、}經^{ヒ、}華^{ニ、}德^{カ、}是^{ハ、}妙^{ハ、}音^{ニ、}菩^{タ、}薩^{ム、}能^ル救^{ヒヌ}護^{ハ、}娑^{ム、}婆^{タ、}
 世^{ハ、}界^{ヒ、}諸^モ衆^{モ、}生^ル者^{ハ、}是^{ハ、}妙^{ハ、}音^{ニ、}菩^{タ、}薩^{ム、}如^{ハ、}是^{ハ、}種^{モ、}種^{モ、}
 變^{ウ、}化^{ハ、}現^{テ、}身^{ハ、}在^{リ、}此^{ニ、}娑^{ム、}婆^{タ、}國^{ニ、}土^{ニ、}爲^ス諸^{モ、}衆^{モ、}生^ル說^{ハ、}
 是^{ハ、}經^{ヒ、}典^{ニ、}於^ニ神^{ハ、}通^{ニ、}變^{ウ、}化^{ハ、}智^{ハ、}慧^{ハ、}無^{ク、}所^{ニ、}損^{ム、}減^{ム、}是^{ハ、}
 菩^{タ、}薩^{ム、}以^{テ、}若^{ク、}干^{ハ、}智^{ハ、}慧^{ハ、}明^{ハ、}照^{ハ、}娑^{ム、}婆^{タ、}世^{ハ、}界^{ヒ、}令^{ヒ、}一^{ニ、}
 切^{ク、}衆^{モ、}生^ル各^々得^ル所^{ニ、}知^ル於^ニ十^{ニ、}方^{ニ、}恆^{ニ、}河^{ニ、}沙^{ニ、}世^{ハ、}界^{ヒ、}

中亦復如是若應以聲聞形得度者現
 聲聞形而爲說法應以辟支佛形得度
 者現辟支佛形而爲說法應以菩薩形
 得度者現菩薩形而爲說法應以佛形
 得度者卽現佛形而爲說法如是種種
 隨所應度而爲現形乃至應以滅度而
 得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶

薩ム、ヨ、イ、ム成ヒ、ヌ就ク、ヤ大ア、神キ、ム通キ、ム智チ、慧エ、之シ力カ、一、〇、ク、一其ア、事コト如ヨ、是〇、ル爾ル
 時ア、華ハ、德ケ、ゼ菩タ、薩ム、白ク、佛ヒ、言コト、世ア、尊ア、是ア、妙ク、音一、菩タ、薩ム、
 深ア、種キ、善ア、根ク、世ア、尊ア、是ア、菩タ、薩ム、住キ、何ア、三ム、昧ハ、而ル、能ク、
 如ヨ、是ア、在ア、所ム、變ウ、現ア、度ク、脫キ、衆キ、生ア、佛ヒ、告ケ、華ハ、德ケ、菩タ、
 薩ム、善ア、男ウ、子ア、其〇、三ム、昧ハ、名ナ、現ア、一一、切ク、色ム、身ア、妙ク、音一、
 菩タ、薩ム、住キ、是ア、三ム、昧ハ、中キ、能ク、如ヨ、是ア、饒ニ、益キ、無メ、量メ、衆キ、
 生ア、說ス、是ア、妙ク、音一、菩タ、薩ム、品フ、時ア、與ユ、妙ク、音一、菩タ、薩ム、俱ヒ、

菩	萬	所	釋	及	昧	來
薩	億	經	迦	陀	此	者
圍	種	諸	牟	羅	娑	八
繞	種	國	尼	尼	婆	萬
至	伎	六	佛	爾	世	四
淨	樂	種	及	時	界	千
華	既	震	多	妙	無	人
宿	到	動	寶	音	量	皆
王	本	雨	佛	菩	菩	得
智	國	寶	塔	薩	薩	現
佛	與	蓮	已	摩	亦	一
所	八	華	還	訶	得	切
白	萬	作	歸	薩	是	色
佛	四	百	本	供	三	身
言	千	千	土	養	昧	三

世尊我到娑婆世界饒益衆生見釋迦
 牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供養又見
 文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
 得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是
 八萬四千菩薩得現一切色身三昧說
 是妙音菩薩來往品時四萬二千天子
 得無生法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩
合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩
以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩
善男子若有無量百千萬億衆生受諸
苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世

音一、菩タ、薩ム、卽ヒ、時ア、觀ク、其一、音一、聲アム、皆ヒセ得ケ、解ト、脫セ若オ、有ム
 持レ、是ア、觀ク、世ア、音一、菩タ、薩ム、名ナ、者セ、設ヒ、入ヒ、大カ、火メ、火メ、不ク、
 能ル、燒ア、由ム、是ア、菩タ、薩ム、威メ、神ア、力カ、故一、若ク、爲カ、大カ、水ア、所ム
 漂タ、稱ム、其ク、名ナ、號ハ、卽ヒ、得ケ、淺ク、處メ、若一、有ム百ハ、千ク、萬メ、億一、
 衆サ、生ム、爲ム、求ク、金ヒ、銀一、瑠カ、璃カ、碑一、磬ク、瑪ハ、瑙ウ、珊ア、瑚ア、琥ア、
 珀タ、眞セ、珠セ、等ク、寶ハ、入ヒ、於ハ、大カ、海ア、假ヒ、使ハ、黑ヒ、風ム、吹メ、其ク、
 船イ、舫ハ、漂タ、墮セ、羅ハ、刹イ、鬼ク、國メ、其ク、中ム若ク、有ム乃ハ、至ヒ、一一、

人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得
解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若
復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者
彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三
千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尙
不能以惡眼視之況復加害設復有人

若^{日メ}有^{一ヌ}罪^{アメ}若^{日メ}無^メ罪^{アメ}杻^{イヌ}械^{トセ}枷^{ヒヤ}鎖^{ムヌ}檢^{ヒヲ}繫^{ト、}其^{ク、}身^{アヲ}稱^{イル}
 觀^{クメ}世^ハ音^{一ヲ}菩^{タメ}薩^{ム、}名^{ハ、}者^セ皆^セ悉^ト斷^{クヌ}壞^{ハ、}即^{ハ、}得^{ハ、}解^{ハ、}脫^{ハ、}
 若^{日メ}三^{ムヲ}千^{クヲ}大^{ク、}千^{クヲ}國^{クヌ}土^{ハ、}滿^ム中^ム怨^{ハ、}賊^{ハ、}有^{ハ、}一^一商^{アヲ}主^ム
 將^{ハ、}諸^ム商^{アヲ}人^{日、}齋^{日、}持^{ハ、}重^ム寶^{クヌ}經^{ハ、}過^{クヌ}險^{トヲ}路^{ハ、}其^{ハ、}中^ム一^一
 人^{日、}作^{アメ}是^{ハ、}唱^{ハ、}言^{一ヲ}諸^ム善^{アヲ}男^ヲ子^{ハ、}勿^{ハ、}得^{ハ、}恐^{ハ、}怖^{ハ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}
 應^{一ム}當^{ハ、}一^一心^{トヲ}稱^{イル}觀^{ハ、}世^{ハ、}音^{一ヲ}菩^{タメ}薩^{ム、}名^{ハ、}號^{ハ、}是^{ハ、}菩^{タメ}薩^{ム、}
 能^ム以^{ハ、}無^{ハ、}畏^{ハ、}施^{ハ、}於^{ハ、}衆^ム生^{ハ、}汝^{ハ、}等^{ハ、}若^{日メ}稱^{イル}名^{ハ、}者^{ハ、}於^{ハ、}

此カ怨シ賊フ當○得カ解ト脫セ衆モ商ム人ノ聞ク俱ニ發シ聲ヲ言フ
南ミナミ無ム觀カン世セ音イン菩ブ薩ツ稱ホム其ソノ名ナ故ユヘ卽ニ得カ解ト脫セ
無ム盡シユ意イ觀カン世セ音イン菩ブ薩ツ摩マ訶カ薩ツ威イ神シ之ノ力リキ
巍巍ミミ如ニ是ノ若シ有リ衆シユ生ム多ク於ニ淫イン欲ヨク常ニ念ス恭クニ
敬ケイ觀カン世セ音イン菩ブ薩ツ便ニ得カ離リ欲ヨク若シ多ク瞋オン恚イ常ニ
念ス恭クニ敬ケイ觀カン世セ音イン菩ブ薩ツ便ニ得カ離リ瞋オン若シ多ク愚グ
癡イ常ニ念ス恭クニ敬ケイ觀カン世セ音イン菩ブ薩ツ便ニ得カ離リ癡イ無ム

盡ヒレ意一〇觀クメ世ア音一菩タ薩ム有一如日是ア等カ大カ威メ神ア力一
 多カ所ム饒日益一是ア故ク衆セ生ア常日應一心日念一若一有一女一
 人日設一欲一求一男一禮一拜一供一養一觀一世一音一菩一薩一便一
 生一福一德一智一慧一之一男一設一欲一求一女一便一生一端一正一
 有一相一之一女一宿一植一德一本一衆一人一愛一敬一無一盡一意一
 觀一世一音一菩一薩一有一如一是一力一若一有一衆一生一恭一敬一
 禮一拜一觀一世一音一菩一薩一福一不一唐一捐一是一故一衆一生一

皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若
有人受持六十二億恆河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不無
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養
是二人福正等無異於百千萬億劫不

可^{カ、}窮^{ク、}盡^{シ、}無^{ク、}盡^{シ、}意^{ハ、}受^{ハ、}持^{ハ、}觀^{ハ、}世^{ハ、}音^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}名^{ハ、}號^{ハ、}
 得^{カ、}如^{ハ、}是^{ハ、}無^{ク、}量^{ハ、}無^{ク、}邊^{ハ、}福^{ハ、}德^{ハ、}之^{ハ、}利^{ハ、}無^{ク、}盡^{シ、}意^{ハ、}菩^{ハ、}
 薩^{ハ、}白^{ハ、}佛^{ハ、}言^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ハ、}觀^{ハ、}世^{ハ、}音^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}云^{ハ、}何^{ハ、}遊^{ハ、}此^{ハ、}
 娑^{ハ、}婆^{ハ、}世^{ハ、}界^{ハ、}云^{ハ、}何^{ハ、}而^{ハ、}爲^{ハ、}衆^{ハ、}生^{ハ、}說^{ハ、}法^{ハ、}方^{ハ、}便^{ハ、}之^{ハ、}
 力^{ハ、}其^{ハ、}事^{ハ、}云^{ハ、}何^{ハ、}佛^{ハ、}告^{ハ、}無^{ク、}盡^{シ、}意^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}善^{ハ、}男^{ハ、}子^{ハ、}
 若^{ハ、}有^{ハ、}國^{ハ、}土^{ハ、}衆^{ハ、}生^{ハ、}應^{ハ、}以^{ハ、}佛^{ハ、}身^{ハ、}得^{ハ、}度^{ハ、}者^{ハ、}觀^{ハ、}世^{ハ、}
 音^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}卽^{ハ、}現^{ハ、}佛^{ハ、}身^{ハ、}而^{ハ、}爲^{ハ、}說^{ハ、}法^{ハ、}應^{ハ、}以^{ハ、}辟^{ハ、}支^{ハ、}

佛身ヒツ得度者カ、メ卽現ヒツ辟支佛身ヒツ而爲メ、說法ヒツ、
應以聲聞身得度者ヒツ卽現ヒツ聲聞身而爲メ、
說法ヒツ應以梵王身得度者ヒツ卽現ヒツ梵王身
而爲メ、說法ヒツ應以帝釋身得度者ヒツ卽現ヒツ帝
釋身而爲メ、說法ヒツ應以自在天身得度者ヒツ
卽現ヒツ自在天身而爲メ、說法ヒツ應以大自在
天身得度者ヒツ卽現ヒツ大自在天身而爲メ、說法ヒツ

法應以天大將軍身得度者卽現天大
 將軍身而爲說法應以毗沙門身得度
 者卽現毗沙門身而爲說法應以小王
 身得度者卽現小王身而爲說法應以
 長者身得度者卽現長者身而爲說法
 應以居士身得度者卽現居士身而爲
 說法應以宰官身得度者卽現宰官身

身	即	長	丘	優	婆	而
得	現	者	尼	婆	羅	爲
度	婦	居	優	塞	門	說
者	女	士	婆	優	身	法
即	身	宰	塞	婆	而	應
現	而	官	優	夷	爲	以
童	爲	婆	婆	身	說	婆
男	說	羅	夷	得	法	羅
童	法	門	身	度	應	門
女	應	婦	而	者	以	身
身	以	女	爲	即	比	得
而	童	身	說	現	丘	度
爲	男	得	法	比	比	者
說	童	度	應	丘	丘	即
法	女	者	以	比	尼	現

應^{一ム}以^一天^一龍^一夜^一叉^一乾^一闥^一婆^一阿^一修^一羅^一迦^一樓^一羅^一
 緊^一那^一羅^一摩^一睺^一羅^一伽^一人^一非^一人^一等^一身^一得^一度^一者^一
 卽^一皆^一現^一之^一而^一爲^一說^一法^一應^一以^一執^一金^一剛^一神^一得^一
 度^一者^一卽^一現^一執^一金^一剛^一神^一而^一爲^一說^一法^一無^一盡^一意^一
 是^一觀^一世^一音^一菩^一薩^一成^一就^一如^一是^一功^一德^一以^一種^一種^一
 形^一遊^一諸^一國^一土^一度^一脫^一衆^一生^一是^一故^一汝^一等^一應^一當^一
 一^一心^一供^一養^一觀^一世^一音^一菩^一薩^一是^一觀^一世^一音^一菩^一薩^一

摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是
故此娑婆世界皆號之爲施無畏者無
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩卽解頸衆寶珠瓔珞價值百
千兩金而以與之作是言仁者受此法
施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之
無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我

等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩
 當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉
 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
 伽人非人等故受是瓔珞卽時觀世音
 菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受
 其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
 一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩

有^{一、ス}如^{日、メ}是^ハ自^ハ在^{ハ、カ}神^{力、カ}力^{一、〇}遊^ス於^{山、}娑^{ム、セ}婆^{タ、セ}世^{ハ、}界^{ハ、セ}爾^{一、セ}時^{ル、}

無^{メ、}盡^{ハ、}意^{一、}菩^{タ、}薩^{ム、}以^{一、}偈^{ハ、}問^{ス、}曰^{セ、}

世^{ハ、}尊^{ハ、}妙^{ハ、}相^{ハ、}具^{ハ、}我^{メ、}今^{ハ、}重^{ハ、}問^{ス、}彼^{ハ、}

佛^{ハ、}子^{ハ、}何^{ハ、}因^{ハ、}緣^{ハ、}名^{ハ、}爲^{ハ、}觀^{ハ、}世^{ハ、}音^{ハ、}

具^{ハ、}足^{ハ、}妙^{ハ、}相^{ハ、}尊^{ハ、}偈^{ハ、}答^{ハ、}無^{ハ、}盡^{ハ、}意^{ハ、}

汝^{ハ、}聽^{ハ、}觀^{ハ、}音^{ハ、}行^{ハ、}善^{ハ、}應^{ハ、}諸^{ハ、}方^{ハ、}所^{ハ、}

弘^{ハ、}誓^{ハ、}深^{ハ、}如^{ハ、}海^{ハ、}歷^{ハ、}劫^{ハ、}不^{ハ、}思^{ハ、}議^{ハ、}

念^{ナニ}彼^{カニ}觀^{カニ}音^{カニ}力^{カニ}
或^{カニ}漂^{カニ}流^{カニ}巨^{カニ}海^{カニ}
念^{ナニ}彼^{カニ}觀^{カニ}音^{カニ}力^{カニ}
假^{カニ}使^{カニ}興^{カニ}害^{カニ}意^{カニ}
心^{ナニ}念^{カニ}不^{カニ}空^{カニ}過^{カニ}
我^{ナニ}爲^{カニ}汝^{カニ}略^{カニ}說^{カニ}
侍^{ナニ}多^{カニ}千^{カニ}億^{カニ}佛^{カニ}

波^{カニ}浪^{カニ}不^{カニ}能^{カニ}沒^{カニ}
龍^{カニ}魚^{カニ}諸^{カニ}鬼^{カニ}難^{カニ}
火^{カニ}坑^{カニ}變^{カニ}成^{カニ}池^{カニ}
推^{カニ}落^{カニ}大^{カニ}火^{カニ}坑^{カニ}
能^{カニ}滅^{カニ}諸^{カニ}有^{カニ}苦^{カニ}
聞^{カニ}名^{カニ}及^{カニ}見^{カニ}身^{カニ}
發^{カニ}大^{カニ}清^{カニ}淨^{カニ}願^{カニ}

或 ^{ハ、セ}	念 ^{ウ、ハ}	或 ^{ハ、セ}	念 ^{ウ、ハ}	或 ^{ハ、セ}	念 ^{ウ、ハ}	或 ^{ハ、セ}
遭 ^{ア、セ}	彼 ^{ウ、ハ}	值 ^{セ、}	彼 ^{ウ、ハ}	被 ^{ウ、ハ}	彼 ^{ウ、ハ}	在 ^{ア、ハ}
王 ^{メ、尤}	觀 ^{ウ、ハ}	怨 ^{ウ、ハ}	觀 ^{ウ、ハ}	惡 ^{ウ、ハ}	觀 ^{ウ、ハ}	須 ^{ウ、ハ}
難 ^{ウ、ハ}	音 ^{ウ、ハ}	賊 ^{ウ、ハ}	音 ^{ウ、ハ}	人 ^{ウ、ハ}	音 ^{ウ、ハ}	彌 ^{ウ、ハ}
苦 ^{ウ、ハ}	力 ^{ウ、ハ}	繞 ^{ウ、ハ}	力 ^{ウ、ハ}	逐 ^{ウ、ハ}	力 ^{ウ、ハ}	峯 ^{ウ、ハ}

臨 ^{ウ、ハ}	咸 ^{ウ、ハ}	各 ^{ウ、ハ}	不 ^{ウ、ハ}	墮 ^{ウ、ハ}	如 ^{ウ、ハ}	爲 ^{ウ、ハ}
刑 ^{ウ、ハ}	卽 ^{ウ、ハ}	執 ^{ウ、ハ}	能 ^{ウ、ハ}	落 ^{ウ、ハ}	日 ^{ウ、ハ}	人 ^{ウ、ハ}
欲 ^{ウ、ハ}	起 ^{ウ、ハ}	刀 ^{ウ、ハ}	損 ^{ウ、ハ}	金 ^{ウ、ハ}	虛 ^{ウ、ハ}	所 ^{ウ、ハ}
壽 ^{ウ、ハ}	慈 ^{ウ、ハ}	加 ^{ウ、ハ}	一 ^{ウ、ハ}	剛 ^{ウ、ハ}	空 ^{ウ、ハ}	推 ^{ウ、ハ}
終 ^{ウ、ハ}	心 ^{ウ、ハ}	害 ^{ウ、ハ}	毛 ^{ウ、ハ}	山 ^{ウ、ハ}	住 ^{ウ、ハ}	墮 ^{ウ、ハ}

念 ^{ウ、ア}	或 ^{ア、モ}	念 ^{ウ、ア}	呪 ^{ウ、ア}	念 ^{ウ、ア}	或 ^{ア、モ}	念 ^{ウ、ア}
彼 ^{ウ、ア}	遇 ^{ウ、ア}	彼 ^{ウ、ア}	詛 ^{ウ、ア}	彼 ^{ウ、ア}	囚 ^{ウ、ア}	彼 ^{ウ、ア}
觀 ^{ウ、ア}	惡 ^{ウ、ア}	觀 ^{ウ、ア}	諸 ^{ウ、ア}	觀 ^{ウ、ア}	禁 ^{ウ、ア}	觀 ^{ウ、ア}
音 ^{ウ、ア}	羅 ^{ウ、ア}	音 ^{ウ、ア}	毒 ^{ウ、ア}	音 ^{ウ、ア}	枷 ^{ウ、ア}	音 ^{ウ、ア}
力 ^{ウ、ア}	刹 ^{ウ、ア}	力 ^{ウ、ア}	藥 ^{ウ、ア}	力 ^{ウ、ア}	鎖 ^{ウ、ア}	力 ^{ウ、ア}

時 ^{ウ、ア}	毒 ^{ウ、ア}	還 ^{ウ、ア}	所 ^{ウ、ア}	釋 ^{ウ、ア}	手 ^{ウ、ア}	刀 ^{ウ、ア}
悉 ^{ウ、ア}	龍 ^{ウ、ア}	著 ^{ウ、ア}	欲 ^{ウ、ア}	然 ^{ウ、ア}	足 ^{ウ、ア}	尋 ^{ウ、ア}
不 ^{ウ、ア}	諸 ^{ウ、ア}	於 ^{ウ、ア}	害 ^{ウ、ア}	得 ^{ウ、ア}	被 ^{ウ、ア}	段 ^{ウ、ア}
敢 ^{ウ、ア}	鬼 ^{ウ、ア}	本 ^{ウ、ア}	身 ^{ウ、ア}	解 ^{ウ、ア}	杻 ^{ウ、ア}	段 ^{ウ、ア}
害 ^{ウ、ア}	等 ^{ウ、ア}	人 ^{ウ、ア}	者 ^{ウ、ア}	脫 ^{ウ、ア}	械 ^{ウ、ア}	壞 ^{ウ、ア}

衆 <small>ムム</small>	念 <small>ウ</small>	雲 <small>ム</small>	念 <small>ウ</small>	蚺 <small>ム</small>	念 <small>ウ</small>	若 <small>ロ</small>
生 <small>ム</small>	彼 <small>ム</small>	雷 <small>ム</small>	彼 <small>ム</small>	蛇 <small>ム</small>	彼 <small>ム</small>	惡 <small>ム</small>
被 <small>ム</small>	觀 <small>ム</small>	鼓 <small>ム</small>	觀 <small>ム</small>	及 <small>ム</small>	觀 <small>ム</small>	獸 <small>ム</small>
困 <small>ム</small>	音 <small>ム</small>	掣 <small>ム</small>	音 <small>ム</small>	蝮 <small>ム</small>	音 <small>ム</small>	圍 <small>ム</small>
厄 <small>ム</small>	力 <small>ム</small>	電 <small>ム</small>	力 <small>ム</small>	蠍 <small>ム</small>	力 <small>ム</small>	繞 <small>ム</small>

無 <small>ム</small>	應 <small>ム</small>	降 <small>ム</small>	尋 <small>ム</small>	氣 <small>ム</small>	疾 <small>ム</small>	利 <small>ム</small>
量 <small>ム</small>	時 <small>ム</small>	雹 <small>ム</small>	聲 <small>ム</small>	毒 <small>ム</small>	走 <small>ム</small>	牙 <small>ム</small>
苦 <small>ム</small>	得 <small>ム</small>	澍 <small>ム</small>	自 <small>ム</small>	煙 <small>ム</small>	無 <small>ム</small>	爪 <small>ム</small>
逼 <small>ム</small>	消 <small>ム</small>	大 <small>ム</small>	回 <small>ム</small>	火 <small>ム</small>	邊 <small>ム</small>	可 <small>ム</small>
身 <small>ム</small>	散 <small>ム</small>	雨 <small>ム</small>	去 <small>ム</small>	然 <small>ム</small>	方 <small>ム</small>	怖 <small>ム</small>

觀音妙智力ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

具足神通力リ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

十方諸國土ア、ム 一、ム 一、ム 一、ム

種種諸惡趣セ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

生老病死苦ア、ム 一、ム 一、ム 一、ム

眞觀清淨觀セ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

悲觀及慈觀ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

能救世間苦ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

廣修智方便ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

無刹不現身ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

地獄鬼畜生ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

以漸悉令滅ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

廣大智慧觀ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

常願常瞻仰ウ、ム 一、ム 一、ム 一、ム

妙 <small>ミョウ</small>	念 <small>ネン</small>	靜 <small>セイ</small>	澍 <small>シュ</small>	悲 <small>ヒ</small>	能 <small>ネ</small>	無 <small>ム</small>
音 <small>オン</small>	彼 <small>カ</small>	訟 <small>ソウ</small>	甘 <small>カン</small>	體 <small>タイ</small>	伏 <small>フツ</small>	垢 <small>コウ</small>
觀 <small>カン</small>	觀 <small>カン</small>	經 <small>キョウ</small>	露 <small>ロ</small>	戒 <small>ケイ</small>	災 <small>サイ</small>	清 <small>セイ</small>
世 <small>セ</small>	音 <small>オン</small>	官 <small>カン</small>	法 <small>フツ</small>	雷 <small>ライ</small>	風 <small>フウ</small>	淨 <small>ジヨウ</small>
音 <small>オン</small>	力 <small>リキ</small>	處 <small>チュ</small>	雨 <small>ウ</small>	震 <small>セン</small>	火 <small>カ</small>	光 <small>クワ</small>
梵 <small>バン</small>	衆 <small>シュウ</small>	怖 <small>フ</small>	滅 <small>メツ</small>	慈 <small>チ</small>	普 <small>フ</small>	慧 <small>ヱ</small>
音 <small>オン</small>	怨 <small>オン</small>	畏 <small>イ</small>	除 <small>シュ</small>	意 <small>イ</small>	明 <small>メイ</small>	日 <small>ニチ</small>
海 <small>カイ</small>	悉 <small>シツ</small>	軍 <small>ケン</small>	煩 <small>バン</small>	妙 <small>ミョウ</small>	照 <small>ショウ</small>	破 <small>ハ</small>
潮 <small>ショウ</small>	退 <small>タイ</small>	陣 <small>ジン</small>	惱 <small>ノウ</small>	大 <small>ダイ</small>	世 <small>セ</small>	諸 <small>シュ</small>
音 <small>オン</small>	散 <small>サン</small>	中 <small>チュウ</small>	燄 <small>エン</small>	雲 <small>ウン</small>	間 <small>カン</small>	暗 <small>アン</small>

尊 <small>アムラ</small>	爾 <small>ル</small>					
若 <small>ヲ</small>	時 <small>ト</small>					
有 <small>一ヌ</small>	持 <small>ホ</small>	福 <small>フ</small>	具 <small>具</small>	於 <small>山</small>	念 <small>念</small>	勝 <small>アム</small>
衆 <small>衆</small>	地 <small>地</small>	聚 <small>聚</small>	一 <small>一</small>	苦 <small>苦</small>	念 <small>念</small>	彼 <small>彼</small>
生 <small>生</small>	菩 <small>菩</small>	海 <small>海</small>	切 <small>切</small>	惱 <small>惱</small>	勿 <small>勿</small>	世 <small>世</small>
聞 <small>聞</small>	薩 <small>薩</small>	無 <small>無</small>	功 <small>功</small>	死 <small>死</small>	生 <small>生</small>	間 <small>間</small>
是 <small>是</small>	卽 <small>卽</small>	量 <small>量</small>	德 <small>德</small>	厄 <small>厄</small>	疑 <small>疑</small>	音 <small>音</small>
觀 <small>觀</small>	從 <small>從</small>					
世 <small>世</small>	座 <small>座</small>	是 <small>是</small>	慈 <small>慈</small>	能 <small>能</small>	觀 <small>觀</small>	是 <small>是</small>
音 <small>音</small>	起 <small>起</small>	故 <small>故</small>	眼 <small>眼</small>	爲 <small>爲</small>	世 <small>世</small>	故 <small>故</small>
菩 <small>菩</small>	前 <small>前</small>	應 <small>應</small>	視 <small>視</small>	作 <small>作</small>	音 <small>音</small>	須 <small>須</small>
薩 <small>薩</small>	白 <small>白</small>	頂 <small>頂</small>	衆 <small>衆</small>	依 <small>依</small>	淨 <small>淨</small>	常 <small>常</small>
品 <small>品</small>	佛 <small>佛</small>	禮 <small>禮</small>	生 <small>生</small>	怙 <small>怙</small>	聖 <small>聖</small>	念 <small>念</small>
自 <small>自</small>	言 <small>言</small>					
在 <small>在</small>	世 <small>世</small>					

之業普門示現神通力者當知是人功
德不少佛說是普門品時衆中八萬四
千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三
菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
爾時藥王菩薩卽從座起偏袒右肩合
掌向佛而白佛言世尊若善男子善女

人有能受持法華經者若讀誦通利若
 書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善
 男子善女人供養八百萬億那由他恆
 河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧
 爲多不甚多世尊佛言若善男子善女
 人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
 解義如說修行功德甚多爾時藥王菩

阿 ^ヤ	履 ^{カ、}	帝 ^{カ、}	五	安 ^ヲ	尼 ^{ヲ、}	薩 ^{ム、}
耆 ^{ク、}	三十	九	遮 ^セ	爾 ^{ル、}	呪 ^{セ、}	白 ^{ハ、}
膩 ^{ニ、}	桑 ^{ム、}	日 ^{ハ、}	梨 ^{カ、}	一	以 ^{ヲ、}	佛 ^{ハ、}
八十	履 ^{カ、}	帝 ^{カ、}	第 ^{カ、}	曼 ^{ハ、}	守 ^{ヲ、}	言 ^{ハ、}
羶 ^{ハ、}	四十	十	六	爾 ^{ル、}	護 ^{ハ、}	世 ^{ハ、}
帝 ^{カ、}	娑 ^{ム、}	目 ^{ハ、}	賒 ^{ア、}	二	之 ^{ハ、}	尊 ^{ハ、}
九十	履 ^{カ、}	多 ^{カ、}	咩 ^{ハ、}	摩 ^{ハ、}	卽 ^{ハ、}	我 ^{ハ、}
賒 ^{ア、}	五十	履 ^{カ、}	羊 ^{ハ、}	禰 ^{ハ、}	說 ^{ハ、}	今 ^{ハ、}
履 ^{カ、}	叉 ^{ハ、}	一 ^{ハ、}	者 ^{ハ、}	三	呪 ^{ハ、}	當 ^{ハ、}
十二	裔 ^{ハ、}	娑 ^{ム、}	賒 ^{ア、}	摩 ^{ハ、}	曰 ^{ハ、}	與 ^{ハ、}
陀 ^{ハ、}	六十	履 ^{カ、}	履 ^{カ、}	摩 ^{ハ、}		說 ^{ハ、}
羅 ^{ハ、}	阿 ^ヤ	二十	多 ^{カ、}	禰 ^{ハ、}		法 ^{ハ、}
尼 ^{ハ、}	叉 ^{ハ、}	阿 ^ヤ	瑋 ^{ハ、}	四		者 ^{ハ、}
二十	裔 ^{ハ、}	瑋 ^{ハ、}	八	旨 ^{ハ、}		陀 ^{ハ、}
阿 ^ヤ	七十	娑 ^{ム、}	羶 ^{ハ、}	隸 ^{ハ、}		羅 ^{ハ、}

盧カ、メ伽ク、セ婆タ、テ娑ム、セ蘇切奈切簸ウ、テ蔗セ、セ毗タ、一叉イ、Y膩ヲ、一二十ニ、ジ禰ウ、一毗タ、一刺タ、一三十サ、ジ

阿Y便ウ、ハ哆カ、メ都切餓切邏カ、メ禰ウ、一履カ、ハ刺タ、一阿Y宣カ、ウ多切罕切哆カ、メ波ウ、テ隸カ、一

輸ア、メ地カ、一宅二黑五歐ヌ究ウ、ハ隸カ、一六ニ牟ハ、ヌ究ウ、ハ隸カ、一七ニ阿Y三ム、ウ磨ハ、テ三ム、ウ履カ、ハ

二十ハ、ニ波ウ、テ羅カ、メ隸カ、一九ニ首ア、ヌ迦ウ、Y差チ初三几切阿Y三ム、ウ磨ハ、テ三ム、ウ履カ、ハ

三十ハ、ニ佛カ、メ陀タ、一毗タ、一吉リ、一利カ、一婁ウ、セ瞿ク、ハ沙ア、Y禰ウ、一帝カ、一二十ニ、ジ達カ、Y磨ハ、テ波ウ、テ利カ、一差チ

猜切離切帝カ、一三十サ、ジ僧ム、ハ伽ク、セ涅槃ウ、セ瞿ク、ハ沙ア、Y禰ウ、一婆タ、テ舍ア、セ婆タ、テ舍ア、セ輸ア、メ

地カ、一五十ハ、ニ曼ハ、ウ哆カ、メ邏カ、メ六ニ曼ハ、ウ哆カ、メ邏カ、メ叉イ、Y夜ハ、セ多カ、メ七十ハ、ニ郵ハ、ウ樓カ、メ

哆^{カメ}八^三十^一郵^{カメ}樓^{カメ}哆^{カメ}憍^{カメ}舍^{カメ}略^{カメ}來^{三十九}加^切惡^{カメ}叉^{カメ}邏^{カメ}十^四惡^{カメ}

叉^{カメ}治^{カメ}多^{カメ}治^{カメ}一^{四十}阿^{カメ}婆^{カメ}盧^{カメ}二^{四十}阿^{カメ}磨^{カメ}若^{カメ}切^蕉那^{カメ}多^{カメ}

夜^一三^{四十}

世^{カメ}尊^{カメ}是^{カメ}陀^{カメ}羅^{カメ}尼^{カメ}神^{カメ}呪^{カメ}六^{カメ}十^{カメ}二^{カメ}億^{カメ}恆^{カメ}河^{カメ}沙^{カメ}

等^{カメ}諸^{カメ}佛^{カメ}所^{カメ}說^{カメ}若^{カメ}有^{カメ}侵^{カメ}毀^{カメ}此^{カメ}法^{カメ}師^{カメ}者^{カメ}則^{カメ}爲^{カメ}

侵^{カメ}毀^{カメ}是^{カメ}諸^{カメ}佛^{カメ}已^{カメ}時^{カメ}釋^{カメ}迦^{カメ}牟^{カメ}尼^{カメ}佛^{カメ}讚^{カメ}藥^{カメ}王^{カメ}

菩^{カメ}薩^{カメ}言^{カメ}善^{カメ}哉^{カメ}善^{カメ}哉^{カメ}藥^{カメ}王^{カメ}汝^{カメ}愍^{カメ}念^{カメ}擁^{カメ}護^{カメ}此^{カメ}

法ヒ師シ故コ說セ是ハ陀タ羅ラ尼ニ於ニ諸シ衆ム生ム多ク所ニ饒ニ
 益ハ爾ル時ハ勇ム施ス菩タ薩サ白ク佛ハ言ハ世ニ尊ム我ハ亦ハ爲ス
 擁ム護ス讀ム誦ム受ス持ス法ヒ華ハ經ニ者ハ說フ陀タ羅ラ尼ニ若シ
 此ハ法ヒ師シ得テ是ハ陀タ羅ラ尼ニ若シ夜ハ叉ハ若シ羅ハ刹ハ若シ
 富ヒ單ハ那ハ若シ吉ハ蔗ハ若シ鳩ハ槃ハ荼ハ若シ餓ハ鬼ハ等ハ伺ム
 求ム其ハ短ハ無ク能ク得テ便ニ卽ニ於ニ佛ハ前ニ而テ說フ呪ハ曰ク
 座ハ切ハ誓ハ螺ハ隸ハ一ハ磨ハ訶ハ座ハ隸ハ二ハ郁ハ枳ハ三ハ目ハ枳ハ四ハ

者 ^モ 白 ^{ハク} 佛 ^{ブツ} 言 ^{ゴン} 世 ^セ 尊 ^{ソウ} 我 ^ガ 亦 ^モ 爲 ^シ 愍 ^ミ 念 ^{ネン} 衆 ^{シュウ} 生 ^{セイ} 擁 ^{ユウ} 護 ^ゴ	侵 ^{ケン} 毀 ^{クイ} 是 ^シ 諸 ^{シュ} 佛 ^{ブツ} 已 ^イ 爾 ^ニ 時 ^{トキ} 毗 ^ヒ 沙 ^{シャ} 門 ^{モン} 天 ^{テン} 王 ^{ワウ} 護 ^ゴ 世 ^セ	說 ^{ソク} 亦 ^モ 皆 ^{カヘ} 隨 ^{ズイ} 喜 ^キ 若 ^{ニハ} 有 ^{アル} 侵 ^{ケン} 毀 ^{クイ} 此 ^{コノ} 法 ^{ホウ} 師 ^シ 者 ^モ 則 ^{ソダマレ} 爲 ^ス	世 ^セ 尊 ^{ソウ} 是 ^シ 陀 ^ダ 羅 ^ラ 尼 ^ニ 神 ^{シン} 呪 ^{ジュ} 恆 ^{コウ} 河 ^カ 沙 ^{シャ} 等 ^{トウ} 諸 ^{シュ} 佛 ^{ブツ} 所 ^{スオ}	一 ^{イチ} 十 ^{ジュウ} 涅槃 ^{ネハツ} 隸 ^{リキ} 墀 ^チ 梔 ^シ 二十 ^{ニジュウ} 涅槃 ^{ネハツ} 犁 ^リ 墀 ^チ 婆 ^バ 底 ^{テイ} 三十 ^{サンジュウ}	婆 ^バ 第 ^{ダイ} 八 ^{ハチ} 伊 ^イ 緻 ^シ 切 ^{セツ} 直 ^{チキ} 利 ^リ 梔 ^シ 九 ^ク 韋 ^ヱ 緻 ^シ 梔 ^シ 十 ^{ジュウ} 旨 ^シ 緻 ^シ 梔 ^シ	阿 ^ア 隸 ^{リキ} 五 ^ゴ 阿 ^ア 羅 ^ラ 婆 ^バ 第 ^{ダイ} 六 ^{ロク} 涅槃 ^{ネハツ} 隸 ^{リキ} 第 ^{ダイ} 七 ^{シチ} 涅槃 ^{ネハツ} 隸 ^{リキ} 多 ^タ
---	---	--	---	--	--	---

此チ法フ師シ故コ說セ是シ陀タ羅ラ尼ニ卽ニ說セ呪ズ曰ハセ

阿ア梨リ一一那ナ梨リ二二窣ス那ナ梨リ三三阿ア那ナ盧ル四四那ナ

履リ五五拘コ那ナ履リ六六

世セ尊ズ以リ是シ神シ呪ズ擁ユ護ゴ法フ師シ我ガ亦モ自ジ當タラ擁ユ

護ゴ持チ是シ經キヤウ者ジャ令ユ百ヒャク由ユ旬ジュン內ナイ無ム諸シュ衰サイ患オン爾ニ

時トキ持チ國クニ天テン王ワウ在シテ此コノ會エ中ニ與ユ千セン萬マン億イッ那ナ由ユ

他タ乾ケン闍カ婆バ衆シュウ恭クヤウ敬キヤウ圍イ繞ニヤウ前ゼン詣キヤウ佛ブツ所ショ合ガフ掌シュウ

白^{ク、}佛^{ヒ、}言^{ハ、}世^{セ、}尊^{ズ、}我^{ガ、}亦^{モ、}以^{テ、}陀^{タ、}羅^{ラ、}尼^{ニ、}神^{シ、}呪^{ス、}擁^{ヨウ、}護^{ゴ、}
持^{チ、}法^{フ、}華^{ワ、}經^{キヤウ、}者^{シャ、}卽^{ソウ、}說^{セツ、}呪^{ス、}曰^{ハク、}
阿^{ア、}伽^{カ、}彌^{ミ、}一^{イツ、}伽^{カ、}彌^{ミ、}二^{ニ、}瞿^{ク、}利^{リ、}三^{サン、}乾^{ケン、}陀^{タ、}利^{リ、}四^{シ、}旃^{セン、}
陀^{タ、}利^{リ、}五^{ゴ、}摩^{マ、}蹬^{テン、}耆^{キ、}六^{ロク、}常^{ジョウ、}求^{ク、}利^{リ、}七^{シチ、}浮^{フ、}樓^{ロウ、}莎^{シャ、}柁^{ダ、}
八^{ハチ、}頰^{ケツ、}過^{カ、}音^{オン、}底^{テイ、}九^{ク、}
世^{セ、}尊^{ズ、}是^{シ、}陀^{タ、}羅^{ラ、}尼^{ニ、}神^{シ、}呪^{ス、}四^{シ、}十^{ジュウ、}二^{ニ、}億^{イツ、}諸^{シュ、}佛^{ブツ、}所^{ショ、}
說^{セツ、}若^{ニハ、}有^{ユ、}侵^{ケン、}毀^{キ、}此^{コノ、}法^{フ、}師^{シ、}者^{シャ、}則^{ソウ、}爲^{シ、}侵^{ケン、}毀^{キ、}是^{シ、}諸^{シュ、}

佛^{ヒデ}已^{一〇}爾^ル時^ア有^{一ス}羅^{カメ}刹^イ女^ヲ等^{カム}一^一名^{ヒデ}藍^カ婆^タ二^ル名^{ヒデ}
 毗^タ藍^カ婆^タ三^カ名^{ヒデ}曲^ク齒^ハ四^ム名^{ヒデ}華^カ齒^ハ五^カ名^{ヒデ}黑^カ齒^ハ
 六^カ名^{ヒデ}多^カ髮^ヒ七^ク名^{ヒデ}無^カ厭^ハ足^ア八^カ名^{ヒデ}持^ハ瓔^カ珞^タ九^カ
 名^{ヒデ}皐^カ帝^カ十^カ名^{ヒデ}奪^カ一^一切^ク衆^カ生^ア精^カ氣^ハ是^ア十^カ羅^カ
 刹^イ女^ヲ與^ユ鬼^ク子^ハ母^ハ并^ユ其^ク子^ハ及^ユ眷^ハ屬^ハ俱^ユ詣^ヒ佛^{ヒデ}
 所^ヒ同^ア聲^ハ白^ヒ佛^{ヒデ}言^ハ世^ハ尊^ア我^ハ等^{カム}亦^ハ欲^ハ擁^ハ護^ハ讀^カ
 誦^ム受^ア持^ハ法^ハ華^ハ經^ハ者^ハ除^ハ其^ハ衰^ハ患^ハ若^ハ有^ハ伺^ム求^ム

法師短者令不得便卽於佛前而說呪

曰ヒセ

伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ

四 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ 伊提履ヒセ

履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ 泥履カ

多カ 多カ 多カ 多カ 多カ 多カ 多カ 多カ 多カ 多カ

醯カ 醯カ 醯カ 醯カ 醯カ 醯カ 醯カ 醯カ 醯カ 醯カ

寧^ニ上^ニ我^ニ頭^ニ上^ニ莫^ニ惱^ニ於^ニ法^ニ師^ニ若^ニ夜^ニ又^ニ若^ニ羅^ニ

刹^ニ若^ニ餓^ニ鬼^ニ若^ニ富^ニ單^ニ那^ニ若^ニ吉^ニ蔗^ニ若^ニ毗^ニ陀^ニ羅^ニ

若^ニ犍^ニ馱^ニ若^ニ烏^ニ摩^ニ勒^ニ伽^ニ若^ニ阿^ニ跋^ニ摩^ニ羅^ニ若^ニ夜^ニ

又^ニ吉^ニ蔗^ニ若^ニ人^ニ吉^ニ蔗^ニ若^ニ熱^ニ病^ニ若^ニ一^ニ日^ニ若^ニ二^ニ

日^ニ若^ニ三^ニ日^ニ若^ニ四^ニ日^ニ若^ニ至^ニ七^ニ日^ニ若^ニ常^ニ熱^ニ病^ニ

若^ニ男^ニ形^ニ若^ニ女^ニ形^ニ若^ニ童^ニ男^ニ形^ニ若^ニ童^ニ女^ニ形^ニ乃^ニ

至^ニ夢^ニ中^ニ亦^ニ復^ニ莫^ニ惱^ニ卽^ニ於^ニ佛^ニ前^ニ而^ニ說^ニ偈^ニ言^ニ

亦^一當^カ身^ハ自^ハ擁^ム護^ハ受^ハ持^ハ讀^カ誦^ム修^ス行^ハ是^ハ經^ハ者^ヲ
諸^モ羅^カ刹^ハ女^ハ說^ハ此^ヲ偈^ハ已^ハ白^ハ佛^ハ言^ハ世^ハ尊^ハ我^ハ等^ハ
犯^ハ此^ヲ法^ハ師^ハ者^ハ當^ハ獲^ハ如^ハ是^ヲ殃^ハ
斗^ハ秤^ハ欺^ハ誑^ハ人^ハ調^ハ達^ハ破^ハ僧^ハ罪^ハ
如^ハ殺^ハ父^ハ母^ハ罪^ハ亦^ハ如^ハ壓^ハ油^ハ殃^ハ
頭^ハ破^ハ作^ハ七^ハ分^ハ如^ハ阿^ハ梨^ハ樹^ハ枝^ハ
若^ハ不^ハ順^ハ我^ハ呪^ハ惱^ハ亂^ハ說^ハ法^ハ者^ハ

華	燈	旛	持	法	羅	令
油	蘇	蓋	供	華	刹	得
燈	摩	伎	養	名	女	安
優	那	樂	經	者	善	隱
鉢	華	然	卷	福	哉	離
羅	油	種	華	不	善	諸
華	燈	種	香	可	哉	衰
油	薈	燈	瓔	量	汝	患
燈	蔔	蘇	珞	何	等	消
如	華	燈	末	況	但	衆
是	油	油	香	擁	能	毒
等	燈	燈	塗	護	擁	藥
百	婆	諸	香	具	護	佛
千	師	香	燒	足	受	告
種	迦	油	香	受	持	諸

供養者^{クヤウ}皐帝^{一、尤、出、〇、ク、}汝等^{カ、一、〇、〇、}及眷屬^{カ、一、}應當^{ハ、一、〇、一、}擁護^{カ、一、}如^{〇、}是法師^{ハ、}說是陀羅尼品^{ア、}時六萬八千人^{ア、}得無生法忍^{カ、}

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品

第二十七

爾時^{ル、}佛告^{ア、}諸大衆^{ハ、}乃往古世^{ハ、}過無量無^{ハ、}邊不可思議阿僧祇劫^{ハ、}有佛名雲雷音^{ハ、}

宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三

佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法

中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德

有二子一名淨藏二名淨眼是二子有

大神力福德智慧久修菩薩所行之道

所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜犀羴提波羅

蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅

經	導	昧	淨	三	品	蜜
時	妙	於	照	昧	助	方
淨	莊	此	明	日	道	便
藏	嚴	三	三	星	法	波
淨	王	昧	昧	宿	皆	羅
眼	及	亦	長	三	悉	蜜
二	愍	悉	莊	昧	明	慈
子	念	通	嚴	淨	了	悲
到	衆	達	三	光	通	喜
其	生	爾	昧	三	達	捨
母	故	時	大	昧	又	乃
所	說	彼	威	淨	得	至
合	是	佛	德	色	菩	三
十	法	欲	藏	三	薩	十
指	華	引	三	昧	淨	七

爪^セ掌^セ白^セ言^セ願^セ母^セ往^セ詣^セ雲^セ雷^セ音^セ宿^セ王^セ華^セ智^セ
 佛^セ所^セ我^セ等^セ亦^セ當^セ侍^セ從^セ親^セ近^セ供^セ養^セ禮^セ拜^セ所^セ
 以^セ者^セ何^セ此^セ佛^セ於^セ一^セ切^セ天^セ人^セ衆^セ中^セ說^セ法^セ華^セ
 經^セ宜^セ應^セ聽^セ受^セ母^セ告^セ子^セ言^セ汝^セ父^セ信^セ受^セ外^セ道^セ
 深^セ著^セ婆^セ羅^セ門^セ法^セ汝^セ等^セ應^セ往^セ白^セ父^セ與^セ共^セ俱^セ
 去^セ淨^セ藏^セ淨^セ眼^セ合^セ十^セ指^セ爪^セ掌^セ白^セ母^セ我^セ等^セ是^セ
 法^セ王^セ子^セ而^セ生^セ此^セ邪^セ見^セ家^セ母^セ告^セ子^セ言^セ汝^セ等^セ

當憂念汝父爲現神變若得見者心必
清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故涌在虛空高七多羅樹現種種
神變於虛空中行住坐臥身上出水身
下出火身下出水身上出火或現大身
滿虛空中而復現小小復現大於空中
滅忽然在地入地如水履水如地現如

是等種種神變令其父王心淨信解時
 父見子神力如是心大歡喜得未曾有
 合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子
 二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
 今在七寶菩提樹下法座上坐於一切
 世間天人衆中廣說法華經是我等師
 我是弟子父語子言我今亦欲見汝等

爾時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等出家作沙門
諸佛甚難值我等隨佛學
師可共俱往於是二子從空中下到其
母所合掌白母父王今已信解堪任發
阿耨多羅三藐三菩提心我等爲父已
作佛事願母見聽於彼佛所出家修道
爾時二子欲重宣其意以偈白母

如^{ロメ}優曇鉢華^{ハツテ}值^シ佛^{ヒツ}復難^{ヒツ}是^ハ

脫^タ諸難^モ亦難^モ願^シ聽^ヒ我^メ出家^{イメ}

母^{ハハ}卽^{ソレ}告^ツ言^ハ聽^ミ汝^ニ出家^{イメ}所以^ハ者^ハ何^ニ佛難^モ值^シ

故^{ユヘ}於^ニ是^ニ二子^ニ白^ク父^ニ母^ニ言^ハ善哉^ハ父^ニ母^ニ願^シ時^ハ

往^{ユク}詣^ミ雲雷音^ニ宿^ス王華智^ハ佛^ニ所^ニ親^シ近^シ供^ス養^ス

所^レ以^テ者^ハ何^ニ佛難^モ得^ル值^シ如^シ優曇鉢羅華^ハ又^モ

如^シ一^ニ眼^ニ之^ハ龜^ニ值^シ浮^ク木^ニ孔^ニ而^{シテ}我^ニ等^ハ宿^ス福^ニ深^シ

厚^{フ、ヌ、〇、フ、ム}生^{シ、}值^{ビ、}佛^{フ、}法^{フ、}是^{シ、}故^{ク、}父^{フ、}母^{モ、}當^{カ、}聽^{キ、}我^{ガ、}等^{ラ、}令^{セ、}得^{ズ、}
出^{イ、}家^{カ、}所^{ヨ、}以^{ビ、}者^{セ、}何^{ニ、}諸^{シ、}佛^{ブ、}難^{シ、}值^{ビ、}時^{ト、}亦^{モ、}難^{シ、}遇^{フ、}彼^{レ、}
時^{ト、}妙^{ミ、}莊^{サ、}嚴^{ニ、}王^{ノ、}後^{ノ、}宮^{ノ、}八^{ハ、}萬^{マン、}四^{シ、}千^{セン、}人^{ニ、}皆^{シ、}悉^{ニ、}堪^{ズ、}
任^{ニ、}受^{ケ、}持^{テ、}是^{レ、}法^{フ、}華^{ノ、}經^{ノ、}淨^{ニ、}眼^{ノ、}菩^{ノ、}薩^{ノ、}於^{ニ、}法^{フ、}華^{ノ、}三^{ノ、}
昧^{ニ、}久^{ク、}已^{ニ、}通^{ニ、}達^{ニ、}淨^{ニ、}藏^{ノ、}菩^{ノ、}薩^{ノ、}已^{ニ、}於^{ニ、}無^{ニ、}量^{ノ、}百^{ノ、}千^{ノ、}
萬^{マン、}億^{ニ、}劫^{ノ、}通^{ニ、}達^{ニ、}離^{ニ、}諸^{ノ、}惡^{ノ、}趣^{ノ、}三^{ノ、}昧^{ノ、}欲^{ニ、}令^{セ、}一^{ニ、}切^{ニ、}
衆^{シ、}生^{シ、}離^{ニ、}諸^{ノ、}惡^{ノ、}趣^{ノ、}故^{ク、}其^{ノ、}王^{ノ、}夫^{ノ、}人^{ノ、}得^{テ、}諸^{ノ、}佛^{ノ、}集^{シ、}

三昧能知諸佛祕密之藏二子如是以
 方便力善化其父令心信解好樂佛法
 於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德夫
 人與後宮嫔女眷屬俱其王二子與四
 萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
 禮足繞佛三匝卻住一面爾時彼佛爲
 王說法示教利喜王大歡悅爾時妙莊

嚴王及其夫人解頸眞珠瓔珞價值百
 千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺
 臺中有大寶牀敷百千萬天衣其上有
 佛結跏趺坐放大光明爾時妙莊嚴王
 作是念佛身希有端嚴殊特成就第一
 微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
 衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌

立^{カ、}不^{ク、}此^{ス、}王^{ヲ、}於^{ニ、}我^{ニ、}法^{ニ、}中^{ニ、}作^{ス、}比^{ク、}丘^{ニ、}精^{ニ、}勤^{ニ、}修^{ニ、}習^{ニ、}
 助^{サ、}佛^{ニ、}道^{ニ、}法^{ニ、}當^{ニ、}得^{ス、}作^{ス、}佛^{ニ、}號^{ス、}娑^{ニ、}羅^{ニ、}樹^{ニ、}王^{ニ、}國^{ニ、}名^{ニ、}
 大^{カ、}光^{ニ、}劫^{ニ、}名^{ニ、}大^{カ、}高^{ニ、}王^{ニ、}其^{ニ、}娑^{ニ、}羅^{ニ、}樹^{ニ、}王^{ニ、}佛^{ニ、}有^{ス、}無^{ク、}
 量^{カ、}菩^{ニ、}薩^{ニ、}衆^{ニ、}及^{ニ、}無^{ク、}量^{カ、}聲^{ニ、}聞^{ニ、}其^{ニ、}國^{ニ、}平^{ニ、}正^{ニ、}功^{ニ、}德^{ニ、}
 如^{カ、}是^{ニ、}其^{ニ、}王^{ニ、}卽^{ニ、}時^{ニ、}以^{ニ、}國^{ニ、}付^{ス、}弟^{ニ、}與^{ス、}夫^{ニ、}人^{ニ、}二^{ニ、}子^{ニ、}
 并^{カ、}諸^{ニ、}眷^{ニ、}屬^{ニ、}於^{ニ、}佛^{ニ、}法^{ニ、}中^{ニ、}出^{ス、}家^{ニ、}修^{ニ、}道^{ニ、}王^{ニ、}出^{ス、}家^{ニ、}
 已^{ニ、}於^{ニ、}八^{ニ、}萬^{ニ、}四^{ニ、}千^{ニ、}歲^{ニ、}常^{ニ、}勤^{ニ、}精^{ニ、}進^{ニ、}修^{ニ、}行^{ニ、}妙^{ニ、}法^{ニ、}

華^{ハ、}經[○]過^{ハ、}是^{ハ、}已[○]後^{ハ、}得^{ハ、}一[○]切^{ハ、}淨^{ハ、}功[○]德^{ハ、}莊^{ハ、}嚴[○]三^{ハ、}
昧^{ハ、}卽[○]升^{ハ、}虛^{ハ、}空[○]高^{ハ、}七^{ハ、}多^{ハ、}羅^{ハ、}樹[○]而^{ハ、}白^{ハ、}佛[○]言^{ハ、}世^{ハ、}
尊^{ハ、}此[○]我^{ハ、}二^{ハ、}子[○]已^{ハ、}作^{ハ、}佛[○]事^{ハ、}以^{ハ、}神^{ハ、}通[○]變^{ハ、}化[○]轉^{ハ、}
我^{ハ、}邪[○]心^{ハ、}令^{ハ、}得^{ハ、}安[○]住^{ハ、}於^{ハ、}佛[○]法^{ハ、}中^{ハ、}得^{ハ、}見[○]世^{ハ、}尊[○]
此^{ハ、}二^{ハ、}子[○]者^{ハ、}是^{ハ、}我[○]善^{ハ、}知[○]識^{ハ、}爲^{ハ、}欲[○]發^{ハ、}起[○]宿^{ハ、}世[○]
善^{ハ、}根[○]饒^{ハ、}益[○]我^{ハ、}故[○]來^{ハ、}生^{ハ、}我[○]家^{ハ、}爾[○]時^{ハ、}雲^{ハ、}雷[○]音[○]
宿^{ハ、}王[○]華^{ハ、}智[○]佛[○]告^{ハ、}妙[○]莊^{ハ、}嚴[○]王[○]言[○]如[○]是[○]如[○]是[○]

如^{日メ}汝^{日メ}所^{ムメ}言^{一ヲ}若^{〇日メ}善^{アヲ}男^{ヲヲ}子^ア善^{アヲ}女^{ヲ山}人^{日ヲ}種^{〇ムメ}善^{アヲ}根^〇故^〇
 世^ア世^ア得^{カゼ}善^{アヲ}知^〇識^ク其^ア善^{アヲ}知^〇識^〇能^〇作^ム佛^ア事^〇示^ア
 教^{日メ}利^カ喜^一令^{一〇}入^{日メ}阿^ヤ耨^{ヲス}多^{カメ}羅^{カメ}三^{ムヲ}藐^ム三^{ムヲ}菩^{タメ}提^{一〇}大^カ
 王^メ當^カ知^〇善^〇知^〇識^ア者^〇是^カ大^一因^一緣^〇所^〇以^一化^メ導^カ
 令^カ得^カ見^ヒ佛^ヒ發^ヒ阿^ヤ耨^{ヲス}多^{カメ}羅^{カメ}三^{ムヲ}藐^ム三^{ムヲ}菩^{タメ}提^{一〇}心^〇
 大^カ王^メ汝^〇見^ヒ此^ヒ二^ル子^ア不^ヒ此^〇二^ル子^ア已^一曾^ム供^〇養^一
 六^カ十^ア五^メ百^ム千^ク萬^メ億^一那^ヲ由^一他^メ恆^ム河^カ沙^ア諸^ム佛^ヒ

爾ル時トキ妙ミョウ莊ソウ嚴オン王ノウ讚ソウ歎タタカフ佛ブツ如ニ是コト等ニ無ム量リヤウ百ヒャク
白ハク齊サイ密ミツ常ジョウ有ユ光クワ明メイ唇シユン色シキ赤セキ好コト如ニ頻ヒン婆バ果カ
長チヤウ廣クワウ而ニ紺コン青セイ色シキ眉メイ間カン毫コウ相ソウ白ハク如ニ珂カ月ゲツ齒シ
功ク德トク智チ慧ヱ故コ頂テイ上ジョウ肉ニク髻セキ光クワウ明メイ顯ケン照ジョウ其ソノ眼ガン
空クウ中チュウ下カ而ニ白ハク佛ブツ言ゴン世セ尊ソウ如ニ來ライ甚シヤウ希キ有ユ以ニ
邪ジャ見ケン衆シュウ生セイ令レ住ヂュウ正テイ見ケン妙ミョウ莊ソウ嚴オン王ノウ卽ニ從ジョウ虛キョ
親キン近キン恭クウ敬ケイ於ニ諸シュ佛ブツ所ショ受ジュ持チ法ホフ華ケ經キヤウ愍ミン念ネン

千ク萬マン億ヒャク功クワ德トク已ニ於ニ如ニ來ニ前ニ一ヒト心シン合ガフ掌テ復タビ
 白ハク佛ブツ言ゴン世セ尊ソン未ミ曾ソウ有ユ也ヤ如ニ來ニ之ノ法ホフ具グ足ゾク
 成セイ就ジウ不フ可カ思シ議ギ微ミ妙ミョウ功クワ德トク教コウ戒ゲイ所ショ行ギョウ安アン
 隱イン快クワイ善ゼン我ガ從ジョウ今コン日ニチ不フ復フツ自ジ隨ズイ心シン行ギョウ不フ生ショウ
 邪ジャ見ケン憍キョウ慢マン瞋セン恚クイ諸シュ惡アク之ノ心シン說セツ是シ語ゴ已ニ禮レイ
 佛ブツ而ニ出シュツ佛ブツ告コウ大ダイ衆シュウ於ニ意イ云クニ何ナニ妙ミョウ莊ソウ嚴エン王オウ
 豈キ異イ人ニン乎カ今コン華ケ德トク菩ボ薩サツ是シ其コノ淨ジヤウ德トク夫ソノ人ニン

今^ヒ佛^{フツ}前^ゼ光^ク照^ミ莊^{シユ}嚴^ニ相^{ソウ}菩^ボ薩^{サツ}是^シ哀^{アイ}愍^ミ妙^{ミョウ}莊^{シユ}
 嚴^ニ王^{オウ}及^キ諸^{シヨ}眷^{ケン}屬^{リョク}故^コ於^ニ彼^カ中^{チュウ}生^{シユ}其^{ソノ}二^ニ子^シ者^ヤ
 今^{イマ}藥^{ヤク}王^{オウ}菩^ボ薩^{サツ}藥^{ヤク}上^{ジョウ}菩^ボ薩^{サツ}是^シ是^シ藥^{ヤク}王^{オウ}藥^{ヤク}上^{ジョウ}
 菩^ボ薩^{サツ}成^{セイ}就^{ジュ}如^ニ此^{コノ}諸^{シヨ}大^{ダイ}功^ク德^{トク}已^ニ於^ニ無^ム量^{リヤウ}百^{ヒャク}
 千^{セン}萬^{マン}億^{イッ}諸^{シヨ}佛^{フツ}所^{ショ}植^{シユ}衆^{シュウ}德^{トク}本^{ホン}成^{セイ}就^{ジュ}不^レ可^ク思^ム
 議^ギ諸^{シヨ}善^{ゼン}功^ク德^{トク}若^シ有^レ人^ニ識^シ是^レ二^ニ菩^ボ薩^{サツ}名^ナ字^ジ
 者^ヤ一^ニ切^{セツ}世^セ間^{カン}諸^{シヨ}天^{テン}人^ニ民^{ミン}亦^モ應^{オウ}禮^{レイ}拜^{バイ}佛^{フツ}說^{セツ}

是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠
塵離垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品

第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名
聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東
方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作

無量百千萬億種種伎樂又與無數諸
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現
威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山
中頭面禮釋迦牟尼佛右繞七匝白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此
娑婆世界說法華經與無量無邊百千

切クセ衆ムム生ム之シ心ココロ善チヨウ男ヲ子コ善チヨウ女メ人ニ如ニ是ニ成ス就ス
 植ウエ衆ムム德トク本ホ三サン者ノ入ユ正テイ定テイ聚ク四シ者ノ發ハツ救ク一イチ
 當トキ得ケル是ノ法ホウ華ケ經キョウ一イチ者ノ爲ス諸シヨ佛ブツ護ゴ念ネン二ニ者ノ
 善チヨウ男ヲ子コ善チヨウ女メ人ニ成ス就ス四シ法ホフ於ニ如ニ來ニ滅ス後ノ
 云イハレ何ナニ能ケル得ケル是ノ法ホウ華ケ經キョウ佛ブツ告コト普フ賢ケン菩ボ薩サツ若シ
 爲ス說セツ之ノ若シ善チヨウ男ヲ子コ善チヨウ女メ人ニ於ニ如ニ來ニ滅ス後ノ
 萬マン億億諸シヨ菩ボ薩サツ衆ムム共ニ來ニ聽ク受ウケ惟タリ願ネン世セ尊ソウ當トキ

四法於如來滅後必得是經爾時普賢
菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世
中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使無伺求得其便者若
魔若魔子若魔女若魔民若爲魔所著
者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍
若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人

者^セ皆^ハ不^レ得^ハ便^ハ是^ハ人^ニ若^シ行^フ若^シ立^テ讀^ム誦^ム此^ノ經^ヲ
 我^レ爾^ノ時^ニ乘^リ六^ツ牙^ノ白^ク象^ノ王^ニ與^ニ大^ニ菩^ツ薩^ノ衆^ヲ俱^ニ
 詣^リ其^ノ所^ニ而^テ自^ラ現^レ身^ヲ供^フ養^ス守^ル護^ス安^ム慰^ム其^ノ心^ヲ
 亦^ハ爲^ス供^フ養^ス法^ヲ華^ヲ經^ヲ故^ニ是^ハ人^ニ若^シ坐^シ思^フ惟^ニ此^ヲ
 經^ヲ爾^ノ時^ニ我^レ復^ニ乘^リ白^ク象^ノ王^ニ現^レ其^ノ人^ヲ前^ニ其^ノ人^ヲ
 若^シ於^ニ法^ヲ華^ヲ經^ヲ有^リ所^ニ忘^ル失^フ一^ツ句^ヲ一^ツ偈^ヲ我^レ當^ニ
 教^ス之^ヲ與^ニ共^ニ讀^ム誦^ム還^シ令^ニ通^ス利^ニ爾^ノ時^ニ受^ケ持^ス讀^ム

誦ムム法ヒ華フ經ム者ム得セ見ミ我ガ身ミ甚カ大ト歡タ喜シ轉ル復ス
 精シ進ジ以テ見ミ我ガ故レ即チ得セ三ミ昧ミ及チ陀タ羅ラ尼ニ名ナ
 爲メ旋テン陀タ羅ラ尼ニ百ヒャク千セン萬マン億イッ旋テン陀タ羅ラ尼ニ法フ音オン
 方ヒ便ベ陀タ羅ラ尼ニ得セ如ク是ノ等ニ陀タ羅ラ尼ニ世セ尊ソ若シ
 後ノ世セ後ノ五イ百ヒャク歲サイ濁ダク惡アク世セ中チュウ比ヒ丘キウ比ヒ丘キウ尼ニ
 優ウ婆バ塞サ優ウ婆バ夷イ求ク索サク者シャ受ジュ持チ者シャ讀ダク誦ソク者シャ
 書フ寫テ者シャ欲ヤク修シュ習シツ是ノ法フ華フ經ム於コ三ミ七シ日ニチ中チュウ

應^{一ム}一^一心^{一ム}精^{一ム}進^{一ム}滿^{一ム}三^{一ム}七^{一ム}日^{一ム}已^{一ム}我^{一ム}當^{一ム}乘^{一ム}六^{一ム}牙^{一ム}
 白^{一ム}象^{一ム}與^{一ム}無^{一ム}量^{一ム}菩^{一ム}薩^{一ム}而^{一ム}自^{一ム}圍^{一ム}繞^{一ム}以^{一ム}一^{一ム}切^{一ム}衆^{一ム}
 生^{一ム}所^{一ム}喜^{一ム}見^{一ム}身^{一ム}現^{一ム}其^{一ム}人^{一ム}前^{一ム}而^{一ム}爲^{一ム}說^{一ム}法^{一ム}示^{一ム}教^{一ム}
 利^{一ム}喜^{一ム}亦^{一ム}復^{一ム}與^{一ム}其^{一ム}陀^{一ム}羅^{一ム}尼^{一ム}呪^{一ム}得^{一ム}是^{一ム}陀^{一ム}羅^{一ム}尼^{一ム}
 故^{一ム}無^{一ム}有^{一ム}非^{一ム}人^{一ム}能^{一ム}破^{一ム}壞^{一ム}者^{一ム}亦^{一ム}不^{一ム}爲^{一ム}女^{一ム}人^{一ム}之^{一ム}
 所^{一ム}惑^{一ム}亂^{一ム}我^{一ム}身^{一ム}亦^{一ム}自^{一ム}常^{一ム}護^{一ム}是^{一ム}人^{一ム}惟^{一ム}願^{一ム}世^{一ム}尊^{一ム}
 聽^{一ム}我^{一ム}說^{一ム}此^{一ム}陀^{一ム}羅^{一ム}尼^{一ム}呪^{一ム}卽^{一ム}於^{一ム}佛^{一ム}前^{一ム}而^{一ム}說^{一ム}呪^{一ム}

曰
リセ○

阿^ア檀^{タン}地^ヂ一^一檀^{タン}陀^タ婆^バ地^ヂ二^二檀^{タン}陀^タ婆^バ帝^{テイ}三^三檀^{タン}

陀^タ鳩^コ舍^セ隸^リ四^四檀^{タン}陀^タ修^{シュ}陀^タ隸^リ五^五修^{シュ}陀^タ隸^リ六^六

修^{シュ}陀^タ羅^ラ婆^バ底^ヂ七^七佛^{フツ}陀^タ波^ハ羶^{ラン}禰^ニ八^八薩^サ婆^バ陀^タ

羅^ラ尼^ニ阿^ア婆^バ多^タ尼^ニ九^九薩^サ婆^バ沙^{シャ}阿^ア婆^バ多^タ尼^ニ

十^十修^{シュ}阿^ア婆^バ多^タ尼^ニ一^一十^十僧^{モン}伽^カ婆^バ履^リ叉^{シャ}尼^ニ二^二十^十僧^{モン}

伽^カ涅槃^{ネハツ}伽^カ陀^タ尼^ニ三十^{三十}阿^ア僧^{モン}祇^キ四十^{四十}僧^{モン}伽^カ婆^バ伽^カ地^ヂ

五十 帝ク、一 隸カ、一 阿ヤ 惰ク、メ、セ 僧ム、ム 伽ク、一、セ 兜ク、ヌ 略カ、一、セ 阿ヤ 羅カ、メ、セ 帝ク、一 波ク、セ 羅カ、メ、セ

帝ク、一 十 薩ム、ヤ 婆ク、セ 僧ム、ム 伽ク、一、セ 地ク、一 三 摩ム、セ 地ク、一 伽ク、一、セ 蘭カ、ク、一 地ク、一 十 薩ム、ヤ

婆ク、セ 達ク、ヤ 磨ム、セ 修ム、セ 波ク、セ 利カ、一 刹イ、ヤ 帝ク、一 十 薩ム、ヤ 婆ク、セ 薩ム、ヤ 埵ク、メ、セ 樓カ、ヌ 駄カ、メ、セ

憍ヒ、エ 舍ア、セ 略カ、一、セ 阿ヤ 窣ク、ヌ 伽ク、一、セ 地ク、一 十 辛ム、セ 阿ヤ 毗カ、一 吉ヒ、一 利カ、一 地ク、一 帝ク、一

十二

世ア、 尊ア、メ、ラ、〇、目、メ、セ 若一、ヌ 有ク、メ、 菩ム、ヤ 薩ク、セ 得メ、ラ 聞ア、 是カ、メ、セ 陀カ、メ、セ 羅ク、一 尼セ、一 者セ、一、〇、ク、九 當セ 知セ

普ク、メ 賢ム、ヤ 神ア、レ 通セ、ヌ、ム 之セ 力カ、一、〇、目、メ、セ 若ム、ヤ 法ム、ヤ 華ヒ、ム 經ム、セ 行ム、セ 闍ム、セ 浮ム、セ 提ム、セ 有セ

受持者應作此念皆是普賢威神之力
 若有受持讀誦正憶念解其義趣如說
 修行當知是人行普賢行於無量無邊
 諸佛所深種善根爲諸如來手摩其頭
 若但書寫是人命終當生忉利天上是
 時八萬四千天女作衆伎樂而來迎之
 其人卽著七寶冠於娑女中娛樂快樂

何況受持讀誦正憶念解其義趣如說
 修行若有人受持讀誦解其義趣是人
 命終爲千佛授手令不恐怖不墮惡趣
 卽往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩
 有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百
 千萬億天女眷屬而於中生有如是等
 功德利益是故智者應當一心自書若

使人書受持讀誦正憶念如說修行世
 尊我今以神通力故守護是經於如來
 滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕爾
 時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝
 能護助是經令多所衆生安樂利益汝
 已成就不可思議功德深大慈悲從久
 遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能

作^{ア、モ}是^{ア、}神^{ア、}通^{ム、}之^シ願^{ハ、}守^{ア、}護^{ム、}是^{ア、}經^{ハ、}我^{ム、}當^{カ、}以^シ神^{ア、}通^{ム、}
 力^{カ、}守^{ア、}護^{ム、}能^{ム、}受^{ア、}持^シ普^{ク、}賢^{ト、}菩^{ク、}薩^{ム、}名^{ハ、}者^シ普^{ク、}賢^{ト、}若^{ク、}
 有^{一、}受^{ア、}持^シ讀^{ク、}誦^{ム、}正^{ム、}憶^{ハ、}念^{ト、}修^{ス、}習^{ス、}書^{ハ、}寫^{ス、}是^{ハ、}法^{ハ、}華^{ハ、}
 經^{ハ、}者^シ當^シ知^ス是^{ハ、}人^{ハ、}則^チ見^ス釋^{ハ、}迦^{ハ、}牟^{ハ、}尼^{ハ、}佛^{ハ、}如^{ク、}從^{ム、}
 佛^{ハ、}口^{ハ、}聞^ク此^{ハ、}經^{ハ、}典^{ハ、}當^シ知^ス是^{ハ、}人^{ハ、}供^{ク、}養^ス釋^{ハ、}迦^{ハ、}牟^{ハ、}
 尼^{ハ、}佛^{ハ、}當^シ知^ス是^{ハ、}人^{ハ、}佛^{ハ、}讚^{ム、}善^{ム、}哉^{ハ、}當^シ知^ス是^{ハ、}人^{ハ、}爲^{ス、}
 釋^{ハ、}迦^{ハ、}牟^{ハ、}尼^{ハ、}佛^{ハ、}手^{ハ、}摩^ス其^{ハ、}頭^{ハ、}當^シ知^ス是^{ハ、}人^{ハ、}爲^{ス、}釋^{ハ、}

迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪
著世樂不好外道經書手筆亦復不喜
親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊
雞狗若獵師若街賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人是不爲三毒
所惱亦不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所
惱是人少欲知足能修普賢之行普賢

若^{日メセ}如^{日メ}來^{カ、所}滅^{ハセ}後^{ハヌ}後^{ハヌ}五^ム百^{ハツ}歲^{ムメ、〇}若^{日メセ}有^{一ヌ}人^{日、}見^{日、}受^{ハヌ}持^ハ
 讀^{カ、}誦^{ム、ム}法^{ヒ、}華^{ハ、}經^{ヒ、}者^{ム、}應^{セ、}作^{ム、}是^{ハ、}念^{ウ、}此^{日、}人^{ハ、}不^{ハ、}久^{ヒ、}當^{ハ、}
 詣^{一、}道^{カ、}場^{ハ、}破^{ハ、}諸^{ム、}魔^{ハ、}衆^{ム、}得^{ハ、}阿^{ハ、}耨^{ハ、}多^{ハ、}羅^{ハ、}三^{ハ、}藐^{ハ、}三^{ハ、}
 菩^{タ、}提^{ハ、}轉^{ハ、}法^{ハ、}輪^{ハ、}擊^{ハ、}法^{ハ、}鼓^{ハ、}吹^{ハ、}法^{ハ、}螺^{ハ、}雨^{ハ、}法^{ハ、}雨^{ハ、}當^{ハ、}
 坐^{ハ、}天^{ハ、}人^{ハ、}大^{ハ、}衆^{ハ、}中^{ハ、}師^{ハ、}子^{ハ、}法^{ハ、}座^{ハ、}上^{ハ、}普^{ハ、}賢^{ハ、}若^{ハ、}於^{ハ、}
 後^{ハ、}世^{ハ、}受^{ハ、}持^{ハ、}讀^{ハ、}誦^{ハ、}是^{ハ、}經^{ハ、}典^{ハ、}者^{ハ、}是^{ハ、}人^{ハ、}不^{ハ、}復^{ハ、}貪^{ハ、}
 著^{ハ、}衣^{ハ、}服^{ハ、}臥^{ハ、}具^{ハ、}飲^{ハ、}食^{ハ、}資^{ハ、}生^{ハ、}之^{ハ、}物^{ハ、}所^{ハ、}願^{ハ、}不^{ハ、}虛^{ハ、}

亦一於山現ア世カゼ得ク其ヒ福ヲ報ヲ若○有一人ヒト輕ク毀ム之ヲ言一
汝ミ狂ヲ人ヒト耳ミミ空○作ア是ア行テ終○無メ所ム獲○如○是ア罪ヲ
報ヲ當○世ア世ア無メ眼一若○有一供ク養ム讚ア歎ム之ヲ者ヲ當○
於山今ヒ世ア得カゼ現ア果カ報ヲ若○復ヒ見ア受ア持ヒ是ア經ヒ者ヲ
出イ其ク過○惡ム若○實ア若○不ク實○此チ人ヒト現ア世ア得カゼ白ヲ
癩カ病ヲ若○輕ク笑ア之ヲ者ヲ當○世ア世ア牙一齒ハ疎フ缺○醜イ
唇イ平タ鼻ヲ手ヲ脚ヲ繚カ戾カ眼ヲ目ヲ角ヲ眦ヲ身ヲ體ヲ臭ヲ穢ヲ

惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普
 賢若見受持是經典者當起遠迎當如
 敬佛說是普賢勸發品時恆河沙等無
 量無邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三
 千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道
 佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等
 諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會

皆ヒセ大カ、歡フメヲ喜ツ、受○持ア、ス佛フ、語ヒ、作○禮○而ル去ク、

妙ミョウ法フツ蓮レン華カ經キヤウ卷クワン第ダイ七シチ

妙ミョウ音イン觀カン音イン救キウ苦ク尋ジン聲セイ淨ジヤウ藏サウ淨ジヤウ眼ガン轉テン邪ジャ心シン

普フ賢ケン行ギヤウ願ガン深シン四シ法フツ常ジョウ欽キン萬マン古コ永エイ爲メイ箴シン
隨ズイ但タン稱ジョウ贊サン

南ナン無ム普フ賢ケン菩ブ薩サツ
三サン稱ジョウ

三皈依

自^{ア、}皈^{ウ、}依^一佛^{ヒ、}

當^{カ、}願^{ハ、}衆^{ウ、}生^ム

體^{ク、}解^{一、}大^{カ、}道^{ク、}

發^{ヒ、}無^{メ、}上^{ア、}心^{一、}

自^{ア、}皈^{ウ、}依^一法^{ヒ、}

當^{カ、}願^{ハ、}衆^{ウ、}生^ム

深^{ア、}入^{一、}經^{ヒ、}藏^{ハ、}

智^{チ、}慧^{ヱ、}如^{ニ、}海^{一、}

自^{ア、}皈^{ウ、}依^一僧^{ヒ、}

當^{カ、}願^{ハ、}衆^{ウ、}生^ム

統^{ト、}理^{一、}大^{カ、}衆^{ウ、}

一^一切^{セ、}無^{メ、}礙^{一、}

願^{シ、ヲ}以^{一、}此^チ功^{ク、}德^デ
普^{ス、}及^{リ、}於^{シ、}一^{一、}切^{ク、セ}
我^{メ、}等^{カ、}與^{シ、}衆^{ス、}生^ム
皆^{ハ、}共^{ニ、}成^{ス、}佛^{ブツ}道^{ダウ}
回^{マ、}向^{カ、}偈^{ガハシ}

卷一 持驗記

◎晉燉煌郡釋曇摩羅刹華言法護。本姓支氏。八歲出家。誦經日萬言。志弘大道。徧遊西域諸國。實梵經還中夏。遂譯出賢劫正法華諸部。晉武末年。隱居深山。山有清澗。恆取澡漱。後忽以穢濁而竭。師徘徊嘆曰。人以涼德。遂使清泉輟流乎。言訖。泉流滿澗。其幽誠所感如此。時稱燉煌菩薩。

◎晉釋鳩摩羅什華言童壽。天竺人也。七歲出家。日誦千偈。年十二至沙勒國。說法之暇。專務方等。於是聲滿葱左。龜茲王迎還國。請開方等經典。師為推辨諸法。皆空無我。分別陰界假名。非實聽者。莫不感悟。符秦時。太史奏有星見外國分野。當有大智入輔中國。即遣使求之。後秦弘始三年十二月。迎師至長安。止逍遙園。譯妙法蓮華經。義皆圓通。衆心慙伏。續出小品。金剛般若等經。及諸論。凡三百餘卷。師雅好大乘。志存敷廣。將終。語衆曰。願所宣譯。後世咸共弘通。今於衆前發誠實誓。若所傳無謬。當使焚身之後。舌不焦爛。晉義熙五年卒於長安。依外國法。闍維薪滅。形化。惟舌不灰。

◎晉釋曇翼。餘杭人。初沙門法志。常誦法華。有雉翔集座隅。如聽經狀。七年雉殞。志瘞之夜。夢一童子拜曰。因聽經得脫羽。煩今生山前王氏家矣。王氏一日設齋。志乃踵門。兒曰。我和尚來也。志撫之曰。此我誰兒也。解衣視腋下。果有雉毛三莖。因名以翼。七歲出家。十六薙髮。初入廬山。依遠公。繼往關中。師羅什。義熙十三年。東還舍稽入秦。望山結茆庵。稱法華精舍。專誦法華。越十二年。有女子披綵服。攜龍盛一白豕。大蒜兩莖。至師前曰。妾入山采薇。日夕矣。豺狼縱橫。歸無生理。敢託一宿。師卻之甚力。女哀鳴不已。遂令居草床上。夜半號呼腹疼。求師按摩。師以布裹錫杖。遙為按之。翌日。女以綵服化祥雲。豕變白象。蒜化雙蓮。凌空而上。謂

師曰我普賢菩薩也。以汝不久當歸我衆。特來相試。觀汝心真如水中月。不可染汚也。既而爲雨華地。皆震動。太守孟顓。方晨起視事。忽見南方祥雲。光射庭隙。知普賢示化。遂以聞於朝。敕建法華寺。即今天衣寺也。師既化。漆其身留山中。

◎宋釋道生。鉅鹿人。幼從竺法汰出家。初入廬山。幽棲七年。時誦法華經。嘗以入道之要。慧解爲本。於是鑽仰羣經。不憚疲苦。往關中。稟承羅什。辨問超卓。咸稱神悟。後入虎邱山。講經至闍提。皆有佛性。頑石皆爲點頭。又在半塘。誦法華經。有一童子。從師出家。亦誦法華。無何。童子命終。因瘞於林。一夕。聞誦經聲。鄉人異之。啓視。乃獲一舌。生青蓮華。因是起塔。後葺成寺。〔即今半塘寺〕。高啓爲詠。詩云。黃土但埋骨。豈能埋性靈。昔聞宿草間。曾吐蓮華青。身歸長夜臺。口誦西方經。尋跡殊宵窺。聞聲每泠泠。寒燈照空塔。時有山僧聽。應使鄰塚聞。沈迷盡皆醒。

◎宋釋寶通。梵行精修。長誦法華經。陀羅尼品。久而靈異。時楊橋村。有趙姓妻。爲魅所憑。請師誦陀羅尼品。有神現形。呼其鬼受責。趙妻得瘥。後病再發。師往見所責鬼在前。師曰。前已誠治。那得再來。吾當誦咒。令汝頭破作七分。如阿梨樹枝。鬼叩頭哀乞去。病遂愈。

◎齊竟陵文宣王。蕭子良。字雲英。敦義愛古。博覽經籍。世稱筆海。與文惠太子。並精佛理。每招致名僧。講諸經乘。尊法之盛。江左未有。或親爲衆僧。賦食行水。誦法華經。冥感雅梵。有類陳思。著淨住子二十卷。行世。淨住者。即梵語布薩。謂淨身口意。如戒而住也。

卷二 持驗記

○梁釋法雲陽羨周氏七歲出家。儻朗卓絕。誦妙法華。研精累思。年三十。於妙音寺開講法華。淨名。機辨風生。學者輻輳。又嘗於光宅寺講法華經。忽感天華滿空。下如飛雪。時誌公道超方外。每來雲所。輒停信宿。稱爲大林法師。嘗言吾欲解獅子吼。師即陸座剖析。誌彈指讚曰。善哉微妙矣。儀同袁昂家有嘗供養僧。發願欲如師。慧解夜忽夢一僧云。雲法師燈明佛時。已講此經。那得卒及。

○梁雲光法師。未詳姓氏。普通二年。詔於內殿講解法華經。天雨寶華。天監中。帝以亢陽。問誌公。公曰。雲能致雨。帝因請講法華。至其澤。普洽。雨即大霑。高下霑足。

○梁吳興尼道蹟。號總持。得法於菩提達摩。遁居湖州弁嶺峯。晝夜誦法華經。誦滿萬部。不出山者。凡二十年。復歸寂塔。全身於結廬之所。大同元年。塔內忽有青蓮華一朵。道俗異之。啓視。見華從舌根生。州郡錄奏。敕建法華寺。

○梁普通二年。高郵有華手尼者。志節冰霜。誦妙法華經。不捨晝夜。後每誦一卷。右手爪上。輒生一華。狀如綾絲。五指皆徧。誦徹六七卷。掌上併生二華。武帝召見。大爲嘉敬。時因號華手尼。

○隋天台修禪寺智者大師。諱智顗。姓陳氏。潁川人。母夢香煙五采。紫迴入懷。誕靈之夕。神光照屋。七歲入果願寺。因僧授普門品一徧。輒記。宛如夙習。十七禮佛像。誓志出家。恍焉如夢。見巖崖萬重。雲日半垂。滄海泓澄。乃在山下。峯頂有僧招手。須臾伸臂。挽師入伽藍。云。汝當居此。十八出家。詣大賢山。誦法華。無量義。普賢觀等。歷二句。誦通三部。陳天嘉元年。聞思大禪師。止大蘇山。即往頂拜。思曰。昔日靈山。同聽法華。宿緣所

追今復來矣。因示以普賢道場爲說四安樂行。師入觀二七日。誦法華經。至藥王品。是真精進。是名真法供養。如來身心豁然寂而入定。乃見靈山一會儼然未散。宿通潛發。以所證白思。南嶽歎曰。非汝莫證。非我莫識。所入定者。法華三昧。前方便所發持者。初旋陀羅尼也。縱令文字之師千萬。不能窮汝辯矣。大建元年至金陵瓦官。開法華經題。帝敕停朝一日。令羣臣往聽。師將息緣天台。見佛隴南峯。即徘徊留意。先是神僧定光居此峯三十載。師至。光謂曰。頗憶招手相引時否。師因悟禮像之徵。乃於北峯創立伽藍。植松引流。宛若昔夢。寺北別峯名華頂。獨往頭陀。自後般若天發。大闡法華。天台瀕海。民業漁捕。師心憫之。以所得覲施。買海曲爲放生池。表聞陳主。敕禁採捕。師爲講光明經。漁者聞法。皆好生去殺。合江溪簾梁六十三所。三百餘里。俱成法池。開皇十二年。於當陽玉泉山。創立精舍。武安王關聖父子顯靈乞戒。求爲護法弟子。師著法華玄義等書。爲陳隋二代大法王師。十七年冬。將入滅。命侍者唱法華。無量壽經。爲最後聞思。聽法華竟。贊曰。法門父母。慧解繇生。本跡曠大。微妙難測。輟斤絕絃。於今日矣。聽無量壽竟。贊曰。四十八願。莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。能改悔者。尚得往生。況戒慧熏修。行道力故。實不唐捐。梵音聲相。實不誑人。當唱經時。吳州侍官張達等。並闔寺僧俗大衆咸見。大佛倍大石尊。光明滿山。直入房內。諸僧或得瑞夢。或見奇相。雖復處異。而同是此時。唱經竟。索香湯漱口。說十如。四不生。十法界。三觀。四無量心。四悉檀。四諦。十二因緣。六波羅蜜。一一法門。皆能通心。到清涼池。智明法師請云。伏願慈留。賜釋餘疑。不悉何位。歿此何生。誰可宗仰。報曰。汝等懶種善根。問他功德。如盲問乳。蹶者訪路。告實何益。由諸憒悞。故喜怒呵讚。既不自省。倒見譏嫌。吾今不久。當爲此輩。破除疑謗。觀心論已解。今更報汝。吾不領衆。必淨六根。爲他損己。只是五品位耳。汝問何生者。花整世界。吾諸師友。侍從觀音。皆來迎我。問誰可宗仰。豈不曾聞波羅提木。又是汝之師。吾常

說四種三昧是汝明導教汝捨重擔降三毒治四大解業縛調禪味破魔軍遠邪濟折慢幢等唯此大師能作依止。與汝等因法相遇。以法爲親。傳習佛燈。是爲眷屬。若不能者。傳習魔燈。非吾徒也。誠維那曰。人命將終。聞鐘磬聲。增其正念。唯長唯久。氣盡爲期。云何身冷。方復響磬。世間哭泣著服。皆不應爲。言訖跏趺。唱三寶名。如入三昧。爾時祥雲靄靄。天樂鳴空。八音遠震。遐邇咸聞。經時方寂。以大隋開皇十七年十一月二十日未時入滅。春秋六十。僧夏四十。至於子時。頂上猶煖。雖復不許哀號。門人更悲心沒憂海。不能自喻。日隱舟沈。永無憑仰。跏趺露坐。恭候揚州晉王來山。道俗奔赴。號繞泣拜。散花燒香。王來製造沈香水。龕大師升坐。龕內流汗。偏身綿帛掩拭。沾濡若流。王問章安法師云。本師理當建塔何地。安曰。先師在日。每坐佛隴。右峯似有所愛之意。王即然之。嚴飾宮殿。建塔藏龕。既而歸佛隴。連雨不休。弟子咒願。願賜威神。纔動泥洹之輿。應手雲開。風凜松悲。泉奔水咽。道俗弟子侍從靈儀。還遺囑之地。寶龕入塔之時。天雨香花。繽紛而下。向塔所求者。如谷答響。種種靈應。詳如國清百錄等傳。統法師云。大師所造有爲功德。造寺三十六所。書寫大藏經十五藏。親手度僧一萬四千餘人。造栴檀金銅堞畫佛菩薩像八十萬軀。傳法弟子三十二人。得法自行者不可稱數。佛隴真覺寺。在天台縣北二十里金地嶺上。大隋開皇十七年。晉王爲智者大師建塔藏龕。號定慧真身塔院。有繪像與所賜方袍。宋建隆初。錢忠懿王與大師十五世法嗣。曦寂法師重建院宇。祥符元年。敕賜真覺寺額。宏傳戒法。大開講筵。明隆慶時。二十五世法嗣。真稔法師重新佛殿僧房。大振宗風。至清光緒六年。武林許觀察靈虛。貴州李明府芷卿。湖南魏刺史榮仲。天台縣主楊昌珠。請大師四十世孫敏曦。募緣修塔造寺。至十五年己丑春。開壇傳戒。念佛講經。爲大師祝嘏法筵。每年春夏。傳戒講經。以爲定例云。

卷三 持驗記

◎陳南嶽尊者慧思。武林李氏子。幼持戒。頂禮法華。至忘寢息。因久雨蒸濕。身患浮腫。忍心向經。尋即痊愈。夢普賢乘白象王。親爲摩頂。頂上隱起肉髻。年十五出家。受具。日惟一食。專誦法華。計盈千遍。感瓶水不竭。天童侍奉。時慧文禪師。因闍大論。至四諦品偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。恍然大悟。遂遙禮龍樹爲師。依論立觀。師乃往受法。晝夜攝心。脅不至席。坐夏三七日。得宿命通。倍加勇猛。禪障忽起。四肢緩弱。身不隨心。即自念曰。病從業生。業繇心起。心緣不起。外境何狀。病業與心。都如雲影。如是觀已。顛倒想滅。輕安如故。竟歲猶無所得。深懷內愧。將放身倚壁。豁然大悟。法華三昧。自後所未聞。經不疑自解。次光州大蘇山。講大般若經。嘗得賤施於齊光寺。造金字大品般若。金字法華二部。復自述願文一篇。願彌勒佛時。身及此經。一時出現。廣化一切云云。

◎陳釋玄光。新羅國人。專修梵行。越滄溟。求中土禪法。於是往衡山。參思大禪師。授以四安樂行。俄證法華三昧。返江南。附海舶至大洋。忽觀彩雲雅樂。旌節繽紛而至。空中傳呼云。天帝召玄光師。於龍宮說親證法門。師拱手避讓。見青衣前導。尋入宮城。不類人間官府。左右無非鱗介。參雜鬼神。既登高臺。談說妙法。七日然後王躬送別。師復登舟。舟子謂經半日而已。南嶽祖構影堂。內圖師像。天台國清寺亦然。

◎陳徐孝克。東海剡人。少談玄理。長通五經。梁太清初。起家爲太學博士。性至孝。父憂。殆不勝喪。事所生母盡道。天嘉中。除剡令。尋復去職。太建中。徵爲秘書丞。不就。蔬食長齋。持菩薩戒。晝夜講誦法華經。六年。除國子祭酒。臨終。正坐念佛。室內有非常香氣。鄰里皆驚異之。

◎北魏釋志湛齊州人住泰山北遼谷中銜草寺省事寡言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業將終時神僧誌公謂梁武曰北方銜草寺須陀洹果聖僧今日滅度師果於是日無疾而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果也還葬此山後發視之惟舌不壞建塔表信。

◎北魏盧景裕節閔初爲國子博士坐累繫晉陽獄至心誦法華普門品餘力亦誦全經俄而枷鎖自脫主者以聞於朝特見原宥。

◎隋仁壽元年辛酉普曜寺沙門上行請北天竺國闍那崛多法師南天竺國達摩笈多法師於大興善寺重譯此經爲八卷名添品妙法蓮華經於晉秦譯本添普門品後偈頌藥王品後補日光喻之全文。

◎釋慧威江陵人少依南嶽行法華三昧專思玄寂遂得解一切衆生語言陀羅尼聞人畜鳥聲輒知其音後又發證神通飛空履水如步平地密行殊常人莫能測。

◎隋天台國清寺釋灌頂姓吳臨海章安人生甫三月能隨母稱三寶名七歲出俗日記萬言二十進具謁智者稟受觀法研經既久頓蒙印可後隨智者至金陵光宅聽講法華又於江陵玉泉受法華玄義及止觀晚止會稽稱心精舍講說法華時有跨朗龍基超雲邁印之語貞觀六年八月示寂室有異香師化流馨俗神用無方每誦經宴坐常有天花飄墜其側村人于法龍去山三十里染患將絕其子馳至祈救師爲轉法華經焚栴檀香病者遙聞香氣入鼻應時痊愈又樂安南嶺地曰安洲碧樹清溪泉流伏溺人逕不通師留連愛翫顧而誓曰若使斯地坦平當來此講經曾未浹旬白沙徧涌平如玉鏡乃講法華金光明以答靈惠

◎隋釋智晞潁川陳氏童年出俗至台山智者所稟受禪訣加修寂定常居佛隴修禪道場行法華三昧時欲搆香臺香爐峯林木秀異師欲伐用衆以神所據爲疑夜夢神送疏云香爐峯檉柏樹盡捨給經臺遂伐

之。有僧法雲欲往峯頂禪坐。師止之曰。卿道力微弱。山神剛猛。不宜往。雲不從。甫一夕。神現形驅令還。方悟前旨。深生敬仰。師嘗往阿育王寶塔。禮八萬四千拜。貞觀元年。跣跣端坐。仍執如意說法。弟子問當生何所答。云如吾見夢。當在兜率。儼然如入禪定。空中有絃管聲。良久乃息。

○隋黃州濟華寺釋玄秀。恒誦法華。每有異相。時當炎暑。師方誦經次。寺僧見翊衛嚴肅。怖告同侶。共視如初。上望空中。填塞無際。四衆咸稱神異。

○隋釋法安。止建元寺。博通玄要。長誦法華。講四十餘遍。忽於講座四隅。生花一叢。有十餘枝。黃白相間。狀似蓮華。香光敷藹。又經旬日。復於都講牀側。及大衆坐處。生八九華。一月方萎。道俗聚觀。歎爲奇瑞。

○隋釋智瓊。臨海張氏。二十即登天台。參智者大師。求出家。智者令誦法華。兼修三昧。至二七夜。懺訖。見九頭龍。從地涌出。上升虛空。天明白問智者曰。此表九道衆生。聞法華經。將來之世。破無明。入法性。空耳。後移住寶林寺。專修華法三昧。初夜。即有鬼搖撼戶扇。三七日中。每夜如是。以至槌柱破壁。滅燈現狀。師一無所動。唯坐禪誦經而已。第三七日畢。見一青衣童子。讚曰。善哉。言訖遂滅。

○隋廬山福林寺釋大志。會稽顧氏。髫齡出家。師事天台智者。開皇十年。來遊廬嶽。住華頂寺。誦法華經。索然閒靜。音聲清轉。衆皆樂聞。後於甘露峯前。建靜觀道場。頭陀爲業。子爾一身。不避虺虎。每投身飼之。虎皆避去。

○隋益州招提寺釋慧恭。與同學僧慧遠結契。後由荊揚訪道而歸。契闊三十年。夜話次。遠語如流。師默無所對。遠曰。仁者無所得耶。師曰。性闇無解。遠曰。可不誦一經乎。師曰。唯誦法華普門品一卷。當爲誦之。但至心聽。乃結壇升高座。始發聲唱經題。覺有香氣。久之。聞天樂振空。雨華零亂。經已方歇。遠敬禮謝之。

◎隋釋法明南陽許氏樓止無定多住鄂州時誦讀諸經志專法華潔誓誦之一坐七徧如是良久聲如雷動遠近亮徹世因目爲法華朗焉有比丘尼爲鬼所著超悟玄解莫不稱爲聰悟師曰此邪鬼也厲聲呵之魅即怖去霍然如失。

◎隋雍州釋法喜襄陽李氏七藏出俗志持法華仁壽中住京師禪定寺欲冥祈靈爽誓誦蓮經千徧因不止舊室巡繞梵誦數滿八百誓心不散同寺僧忽見有寶車環珞入師房內迫而觀之了無所睹方知幽通之感。

◎隋開皇中蔣州嚴恭平生淨心皈法於郭外造精舍寫法華經清淨供養紙筆繕寫咸務精良信心而施不行欺詐隨得便營無所乞覓每終卷必逐字親爲檢校久而忘疲嘗有人從貸經錢一萬恭不獲已與之貸者乘船覆水失錢僅得身免是日恭入家庫見所貸錢在焉溼如水洗後閱其事方知靈異。

卷四 持驗記

◎隋釋行堅常修禪觀節操唯嚴偶東遊路出泰山日夕止嶽廟廟祝曰近寄宿者多罹殃暴不可師不聽乃藉薰廡下端坐誦經可一更聞室中環佩聲須臾神出衣冠甚偉部從焜煌向師合掌師因延坐談說如食頃問師問世傳泰山治鬼寧有之耶神曰有之豈欲見先亡乎師曰有兩同學僧已死願一見之神問其名乃曰一人已生人間一人在獄受對不可喚來師就見可也即同起至一處見獄火光談甚熾使者引師入遙見一人在火中號呼血肉焦臭不忍觀師愍然求出復同神坐師問曰欲救同學可乎神曰可能爲寫法華經必應得免將曙神辭入廟祝視師不死怪之師去急報前願寫裝經畢齋就廟宿神出如初歡喜禮

拜云。已知師爲寫經。始書經題。彼已脫免。今生人間也。此大業中事。

◎隋終南山悟真寺釋法誠。雍州樊氏。止藍田王效寺。專誦法華。負笈歷遊名嶽。法華三昧。矢心奉行。夢感普賢。勸書大乘。乃命工書八部般若。又造華嚴堂。竭其精志。書寫受持。時弘文學士張靜風。善翰墨。請至山舍。含香繕寫終部。時感異鳥飛至經案。自然馴擾。貞觀初。手寫法華。正當露地。因事他去。未收。值洪雨滂注。趨往觀之。合案並乾。餘便流潦。十四年夏。語侍人曰。吾聞諸行無常。生滅不住。九品往生。此言驗矣。今有童子相迎。吾當去世。言已。口出光明。照於楹內。又聞異香。芬苾端坐而化。誦習法華略計十年。萬有餘遍。

◎隋釋法充。九江畢氏。常誦法華。兼通大品。住廬山化城寺。每勸僧衆。無令女人入寺。上損佛化。下墜謠俗。初衆有不從者。師遂於山頂香爐峯。自投而下。誓粉身骨用生淨土。忽於空中。頭自轉上。冉冉而下。身無少損。衆感其異。相戒始斷女人。開皇末。坐化。隆暑不腐。異香滿室。

◎隋居士陸淳。吳郡人。心常慕道。法華一部。日夕誦持。後忽病。仰臥看屋。了不暫瞬。有知識僧來探疾。因問君何仰視屋椽耶。答曰。佛記陸淳當生夜摩天。今見彼天宮殿城闕。及諸天衆。故顧盼不倦爾。

◎隋臨沂王梵行。少替。其母慈念。口授法華經。布衣蔬食。禪誦無缺。計誦經一萬七千部。後跌坐而逝。遺言露尸林野。久之。皮肉既盡。唯舌不壞。色如蓮華。

◎唐京兆西明寺道宣律師。丹徒人。隋吏部尚書錢申之子。母孕時。夢梵僧云。汝所娠者。梁朝僧祐律師也。及長。師日嚴。顏公出家落髮。年二十。依首師進具。徙居終南山紆麻蘭若。製行事鈔。四分律鈔。內典錄。三寶感通錄。廣弘明集。續高僧傳。常感天人送饌侍衛。後在西明寺行道。中夜臨砌。足蹶且仆。有少年介冑擁衛之。師問爲誰。曰。弟子毗沙門天王子那吒也。以師戒德宏經。當生兜率天宮。故來翊衛耳。懿宗朝。諡澄照尊。

者。師述法華經弘傳序。韋天稟報十方諸佛。佛皆印可。乾封丁卯冬十月三日。衆聞天人同聲。請師歸彌勒內院。

◎唐攝山棲霞寺釋智聰。住揚州白馬寺。專習三論。尋渡江住安樂寺。值隋亡。思歸無計。隱江浦荻中。誦法華經。七日不飢。恒有四虎馴遶。忽見老翁挾一小艇來。曰。請師渡江。聰登艇。四虎蹲伏不肯去。師曰。將無渡耶。虎遂起。即同利涉。抵南岸。艇及老人忽不見。師攜四虎止棲霞寺西。貞觀中年九十九。端坐逝。虎哀吼而去。

◎唐蘇州通玄寺釋智琰。吳郡朱氏。年十二。誦通法華。後從秦皇寺延法師進具。德瓶儀鉢。深護戒根。武德七年。返舊山。常行法華。金光明普賢等懺法。誦法華三千餘遍。講涅槃法華各三十遍。觀經百十遍。苦節彌勤。鑪香不蕪。自焚。罐水空自滿。祥感非一。貞觀八年。示疾。見梵僧手執寶瓶。曰。吾無邊光也。卻後淨土。稱功德寶王。即我是也。師謂門人曰。無邊光大勢至也。功德寶王。其成佛之號也。緣因言果。余其西歸乎。即趺坐而逝。

卷五 持驗記

◎唐梓州釋智通。俗陳氏。八歲離俗。專誦法華。尤勤講授。住牛頭山。善持威儀。奉戒貞苦。常有雙鵝依時聽法。講百餘遍。兩度放光。貞觀中。示寂。時合寺堂房。變作白色。悉震動。一食頃乃已。

◎唐釋慧達。太原人。專誦法華五千餘遍。行坐威儀。誦聲不輟。存愛物命。每一步履。直視低身。地有蟲多。必迴身而避。或問之。師曰。斯之與我。升沈不定。彼或先成正覺。何敢妄輕之耶。貞觀八年。坐逝。經五宿。顏色如

初。

◎唐雍州醴泉寺釋遺俗。誦法華數千遍。貞觀中。因疾告友人慧廓禪師曰。某生平誦經。意希有驗。若生善道。當舌根不壞。可埋十年發視。若壞。知誦經無功。不壞。則爲起一塔。令人信向。言訖而寂。後十年啓視。舌果不壞。慕道者如市。衆爲起塔於甘谷崖。前後諸釋。以誦法華得舌根不壞者甚衆。茲不盡錄。

◎唐蒲州釋法徽。絳州人。少勤苦。通法華經。常以是經誘化一切。邑有孤山。師依而結業。創立蘭若。地本高險。向絕泉源。師積歲崇道。一旦清泉迸出。刺史房仁裕申請寺額。即以陷泉名之。嘗於道中遇一癩者。引至山中。爲鑿穴結食。令誦法華。癩者素不識字。加又頑鈍。句句授之。終不辭倦。至第六卷。癩病漸愈。經完。眉鬚復生。膚已如故。

◎唐釋法瑤。開元中。於天童山東麓。建精舍棲止。後移居西南隅之多寶塔。日誦法華經。感天童躡雲升降。捧食來供。遇夜則遶塔行道。人遙見師身於塔之相輪等。時號爲太白禪師。

◎唐佛隴釋道還。徧覽百家。彌精法華。大曆年中。入京弘化。盛有著述。能於虛空遊行往來。時謂有神足證云。

◎唐蘇州支硎山釋道遵。姓張。吳興人。參左溪學。天台止觀。欲廣寫法華經。乃於支硎創闢經院。舉精行沙門十四人。常持法華以燭繼晝。用弘大乘。敕署爲法華道場。師於山中鑄盧舍那像。及多寶佛塔。修淨土當生業。造彌陀佛像。平時講法華玄義。歲無虛日。天寶元年。於靈巖道場。行法華三昧。忽睹大明。上燭於天。身在光中。異日間荊溪然師。然曰。智慧光明。從心流出。將以顯發第一義天也。又入法華道場。覩此身在空中。坐知是滌垢之相。興元元年。坐逝。門人靈翰等樹塔。

◎唐京師大安國寺釋志鄰。姓范氏。兗州人。母王氏。不信三寶。鄰逃東都。依廣受寺修律師出家。開元十年。思親歸寧。母終已三載。因詣嶽廟。數具誦法華經。誓見嶽帝。求母生處。夜見帝召謂曰。汝母禁獄。見受諸苦。師悲號祈免。帝曰。往鄆山禮育王塔。庶可救也。師詰朝到寺。哀泣禮拜。至四萬。俄聞空中有呼鄰聲。見母謝曰。承汝之力。得生忉利天矣。倏然不見。

◎宋汝州首山釋省念。萊州狄氏。受學於本郡南禪寺。徧遊叢席。常密誦法華經。衆目爲念法華也。晚侍風穴。一日師與真圓頭同問訊。次穴問。如何是世尊不說說。真曰。鵲鳩樹頭鳴。穴曰。汝作許多癡福作麼。何不體究言句。又問師。師曰。動容揚古路。不墮悄然機。穴謂真曰。汝何不看法華下語。淳化三年十二月四日。上堂說偈。有今年記。卻來年事。語至四年月日。無爽前記。仍上堂說偈曰。諸子謾波波。過卻幾恆河。觀音指彌勒。文殊不奈何。良久汨然而化。闍維得舍利五色。

◎宋靈隱天竺寺釋祖韶。天台劉氏。十九誦通法華。入東掖參慈雲。盡得奧旨。唯行法華三昧。用爲常課。嘗修光明懺百晝夜。至期將半。忽見旌幢滿前。導者呼爲大辨尊天師。即前揖。天曰。師傳通大乘。利益弘多。言訖而隱。又道出淮泗。夢僧摩頂曰。吾文殊和尚也。示汝五無生義。既覺。五藏豁然。如咀冰雪。

◎宋溫州法明院釋繼忠。永嘉丘氏。八歲得度。詣南湖依廣智洞悟教觀。行法華光明三昧。日無虛晷。卻病除祟。神應莫測。元豐五年。集衆說法而逝。赤光照徹空表。淨社全教。夢金甲神人告曰。忠法師已生兜率。

◎宋釋思照。錢塘陽氏。參悟有契。既而刺血書法華七軸。築小庵曰德雲。專修念佛三昧。凡三十年。宣和元年春。一夕見佛現金色身。即結印坐化。師誦蓮華經千部。淨土七經一字一禮。又禮法華十遍。苦行無兩。◎宋宜人陸氏。錢塘人。朝請王璵妻也。常誦法華經三千部。篤志修行。年至八十。後因微疾。忽聞天鼓自鳴。

人方驚異。兒女問何事。答曰。吾生兜率天宮。仰觀上天口誦蓮經。合掌而逝。

◎宋詔興中奉化趙母。素持法華。一女使竊聽久之。忽記得青蓮華香。白蓮華香。華樹香。果樹香。四句。自是吟諷不絕。後卒於葬所生青蓮華一朵。

卷六 持驗記

◎宋慶曆間。歐陽文忠公修如潁州。有官妓盧媚。姿貌端秀。口中嘗作蓮華香。散越滿座。有蜀僧頗知人生前事。云此女前身嘗爲尼。誦法華經三十年。一念之誤。遂至於此。公問妓曰。曾讀法華經否。曰。某失身於此。所不暇也。公命取經示之一覽。輒誦如素習者。易以他經。則不能也。公於是始信修種之言不妄。

◎明天台山佛隴真稔法師。宣講法華經四十餘年。所得香金。重建真覺寺。佛殿僧房。普願師友弟子。同生兜率天宮。一日。晃見天人。執旛語曰。法師所願果耶。遂沐浴更衣。端坐而逝。

◎明武林西溪釋傳記。鄞水人。世稱法華和尚。爲妙峯高弟。性好獨居。晦迹西溪。隱身龍樹。三十餘載。日誦法華爲業。課及九千七百餘部。萬曆丙戌。虞司勳淳熙舉法華三昧懺師。奮志忘疲。力修長期者三九。歷寒暑。每獲瑞應。默而不言。後息禮誦於西溪道上。肩水負薪。行諸佛事。或曰和尚猶作此有爲功德。師厲聲曰。無爲豈在有爲外乎。癸丑七月。辭諸弟子。念佛及三千聲。唱妙法華經題者數四。面西合掌而逝。次早頂門猶煖。異香久之方歇。

卷七 持驗記

◎明江陰釋僧復。道德高重。萬曆末。常寫法華經。積歲乃成。寫完。擲筆池中。時方臘月。凝寒。忽有蓮華一朵。自冰中吐出。亭亭直上。師遂自號冰蓮道人。夏。孝廉樹芳師事之。親炙其異。

◎明嘉靖間。報恩寺住持僧永寧。號西林。蓄一馬。每自寺騎赴禮部。上馬時。默誦法華經。至禮部門下。馬恰終一卷。率以爲常。本寺對門有孕婦。夜夢此馬入室。遂生一男。天明。向寺訪之。馬死正其時也。其家後即以子爲西林。從極愚蠢。授以書。一字不易識。唯口傳法華一卷。便能熟誦。信爲馬聞經得度矣。

◎明釋性天。號朗然。吳淞人。出家普陀。泰昌庚申。雲間周東淵往南海禮大士。請師誦法華薦母。師爲誦於韋天前。回向。周有牛甚力。自是忽斃。未幾。附婦體呼其子曰。向以口業重。故爲牛。今得法華經功德。已脫牛苦。再求朗師禮懺。便可託生。師因爲禮懺。施飯口食。是夜。周恍惚見母。謝曰。賴禮懺力。已託生東鄰矣。翌晨。向師述夢。適東鄰鄭氏誕一子。相顧驚愕。問何時。曰。爾家道場纔完耳。師曾刺血書法華經。書畢。六萬餘言。瀾翻如夙習。所居靜室。泥壁皆具蓮華葉梗。諸相禮普陀者。莫不隨喜合掌讚歎。

◎明北京刑部街之驚峯寺。供養古栴檀佛像之所也。神廟末年。住持僧濟舟。生平質實。奉佛欽肅。但於酒戒未嚴。一日。有人著雨蓑衣者。來告曰。我地府無常也。某老嫗以生前無一善。滯地獄不得脫。每月朔望。曾到寺禮佛。攜果物供養老師。以此因緣。望爲渠諷法華經一部。即得託生。舟疑而未信。曰。汝既是鬼。難得到佛地。盍瞻禮焉。鬼云。有都城隍在內。不敢入。舟因思是日五更。有人欲作善事。立城隍位於殿側。其言殆不誣也。遂於七月十五日。在佛前跪誦法華經。至第五卷。天暑渴甚。覓茶不得。見桌上一酒壺。搖之。尚有存者。

遂吸冷酒一口。仍跪佛前完經。次日無常。復來云。老嫗承師誦經完四卷。滿陰司皆射金光。正將離獄託生。忽一陣酒氣衝入冥府。自五卷至七卷皆然。故仍不得力。舟聞之。毛骨竦立。發至誠願。爲之補誦。由此嚴持酒戒。永不敢犯。

◎唐李紳大光神異碑銘曰。上人姓唐氏。生於邑之安吉。母楊氏奇孕而夢。協靈祥在娠。而不茹葷血。既生能言。不爲戲弄。未龀之歲。思求佛乘。發念法華。三月通貫。及登戒之歲。西游長安。詣闕請見。肅宗皇帝召對禁中。上拱而歎曰。昔夢吳僧口念大乘。五光隨發。音容宛若。協我嘉徵。因賜名曰大光。以瑞唐姓。肅宗元年。賜上人墨詔。許以天下名寺持憲往者。住持令內臣趙思送於千福寺。持經道場。經四七日。而吳音清亮。常達聖聽。上異其事。令高力士以宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降。稱曰大光。經聲達於峯頂。師既晏坐。自見神手從天而降。拊光之心。師乃憶先達抱玉大師。常志師言。令高法音。當有神輔。夕夢神僧乳見於心。命光口飲。自是功力顯暢。神形不勞。尋山探幽。偶墜窮谷。龍蛇莫測。淪溺其間。心靈了然。無所惑亂。因以本經多寶塔爲誠願。持十萬遍。恍然出泉。若有神捧。後詔住資聖寺。大師以慈親在吳。未答慈力。表乞歸養。思未許還。猶繫煩惱之念。遂生無妄之疾。策蹇強力。將投於泉。驢伏不前。羣鳥拂頂。心既時覺。疾乃遂瘳。昔如來雙鵲窠頂而定慧。堅明。大師羣鳥摩首而煩疑解脫。乃以寶軸加飾首戴法華。於千福寺行道。日夜候命。有詔許還。遂止烏程。崇修寶塔。日持法華偈。以成往願焉。永泰元年。浙西廉察使韋元輔表大師爲六郡別駕。道場將念之首。大曆癸丑歲。文忠公顏真卿領郡。余先人主邑烏程。余生未期歲。乳病暴作。不啼不覽者七辰。師至。命乳母洗滌焚香。乃朗念法華。至功德品。遂起席而坐。拱而開目。師飲以杯水。遂命乳哺。疾乃隨愈。大師視而笑曰。汝何願返之速乎。因以法師易余幼名。

◎晉釋曇遠未詳何許人。少出家。止河陰白馬寺。蔬食布衣。誦法華經。常一日一遍。又精達經旨。亦爲人解說。嘗於夜中忽聞扣戶云。欲請法師九旬說法。遠不許。固請乃赴之。而猶是眠中。比覺。己身已在白馬。鬼神祠中。并一弟子。自爾日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前過。見有兩高座。遠在北。弟子在南。如有講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳。咸云神異。至夏竟。神施以白馬一匹。白羊五頭。絹九十疋。况願畢。於是各絕。◎王居士能承山西黎城人。出身戎武。棲影香江。晚年篤信佛。皈依湛山俊虛大師。偶患赤鼻病。膿血難流。痛楚異常。經延中西醫治。百藥罔效。如是者有五年。值印法華冠科。僧大光以法華持驗記示承。讀之。乃恍然曰。余病鼻。乃業障。病由業起。業由心造。余今發心誦法華五十部。以此懺悔。病必瘳。果如是。亦可寫法華持驗近記一則。付於卷後。以醒來賢也。自是日以誠心誦法華。甫兩月。誦廿部。病即瘳。繇是承益信法華。不可思議。日以誦法華爲常課。

南無護法韋陀天尊菩薩

聲明啓事

淨空法師所有一切著述、
錄音帶、錄影帶、光碟帶、
射等出版物，暨四眾同修
整理文物書刊，公開授權
大眾翻印流通、播放，但
不得擅自加註版權所有，
任意增減內容，非法牟利
，侵害公眾權益及原著本
意。如有故違，將予查究
，特此聲明。

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者迴向偈曰

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇一一年七月 恭印貳仟冊

大乘妙法蓮華經

印贈者：華藏淨宗弘化基金會

地址：台北市大安區信義路四段三四一號五樓

電話：（〇二）二七五四—七—七八

傳真：（〇二）二七〇三—九五—一三

劃撥帳號：五〇〇七一七二五

戶名：財團法人華藏淨宗弘化基金會

E-mail：hwadzan@hwadzan.tw（請法寶專用）

www.amb.tw

www.amb.cn

www.hwadzan.tw

www.chinkung.org

出版者：世樺國際股份有限公司（〇二）二二四六九九二八

國家圖書館出版品預行編目資料

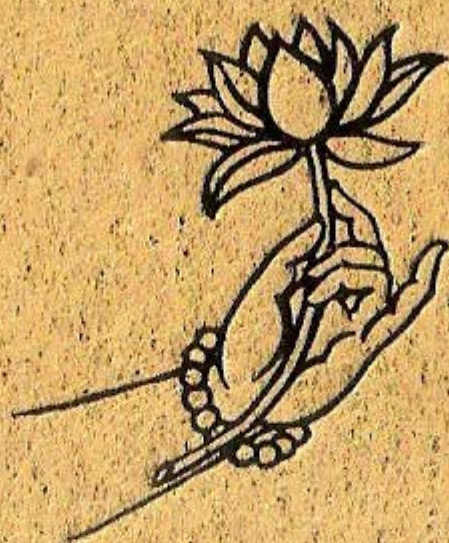
大乘妙法蓮華經， -- 修訂一版， -- 臺北縣中和
市：世樺國際， 2003[民92]
面；公分

ISBN 957-722-148-3(50K精裝). -- ISBN 957-722-149-1(16K精裝). -- ISBN 957-722-150-5(28K精裝). -- ISBN 957-722-151-3(32K精裝)

1. 法華部

221.5

92008660

華藏淨宗弘化基金會

CORPORATE BODY OF HWA DZAN PURE LAND
TEACHINGS PROPAGATION FOUNDATION

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，
請勿擅改內容，歡迎翻印流通。

This book is for free distribution. It is not for sale.
Printed in Taiwan.